孟子正義

孟子正義卷十一

江都縣鄉貢士焦循譔集

有爲神農之言者許行自楚之滕踵門而告文公曰遠方之人聞君行仁政願受一廛而爲氓【注】神農三皇之君炎帝神農氏也許姓行名也治爲神農之道者踵至也廛居也自稱遠方之人願爲氓氓野人之稱

【疏】注神農至之稱○正義曰以神農氏爲三皇者白虎通號篇云三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也按易繫辭傳首稱伏羲次神農次黃帝堯舜並稱淮南子以伏羲神農爲泰古二皇是也女媧祝融孔子所未言何足以配羲農哉漢書藝文志云農家者流神農二十篇六國時諸子疾時怠於農業道耕農事託之神農顏師古云劉向別錄云疑李悝及商君所說商子畫策篇云神農之世

公耕而食婦織而衣刑政不用而治呂氏春秋愛類篇云神農之教曰士有當年而不耕者則天下或受其饑矣女有當年而不績者則天下或受其寒矣故身親耕妻親績所以見致民利也神農之教即所謂神農之言也太平御覽皇王部引尸子云神農氏夫負妻戴以治天下堯曰朕之比神農猶旦之與昏也北堂書鈔帝王部引尸子云神農氏並耕而食以勸農也尸佼魯人其書屬雜家商鞅師之其言並耕而治與許行同許行之學蓋出於尸佼呂氏春秋審爲篇夫稼爲之者人也高誘注云爲治也禮記大學篇道學也注云道言也是爲神農之言即治神農之道也古之人民食禽獸蠃蠬之肉多疾病毒傷之害故神農因天時分地利制耒耜教民播種五穀久而耒耨之利民皆粒食黃帝堯舜垂衣裳而天下治通變神化定尊卑辨上下爲萬世法故孟子言必稱堯舜尸商之徒仍託神農之言以惑天下許行從而行之猶畏者之於翟耳國策齊策軍重踵高宛高誘注云踵至也毛詩胡取禾三百廛兮傳云一夫之居曰廛是廛爲居也氓與甿同周禮地官遂人凡治野以下劑治甿云云注云變民言甿異外內也甿猶懵懵無

知貌也賈氏疏云大司徒小司徒主六鄉皆云民不言甿此變民言甿直是異內外而已然則鄉遂稱民都鄙稱甿甿屬都鄙故爲野人國策秦策云而不憂民氓淮南子脩務訓云以寬民氓高誘注皆云野民曰氓史記三王世家索隱出邊甿云三蒼云邊人云甿邊人亦即都鄙之民也

文公與之處其徒數十人皆衣褐捆屨織席以爲食

注 文公與之居處舍之宅也其徒學其業者也衣褐貧也捆猶叩椓也織屨欲使堅故叩之也賣屨席以供食飲也

疏 注文公與之居處舍之宅也○正義曰呂氏春秋功名篇云故民無常處高誘注云處居也文公與之處處即文公與之居故以居解處毛詩羔裘箋云舍猶處也爾雅釋言云宅居也荀子王制篇云定廛宅趙氏既以居釋宅仍以其意未明故又以舍之宅中明之謂與之居處者止舍之以廛宅也○注捆猶至叩之也○正義曰音義出捆屨云丁音閫案許叔重曰捆織也埤倉曰捆敂也從扌從木者誤也張作稛音同

又出叩椓云丁音卓擊也從手旁豕此所引許說蓋淮南子注淮南子脩務訓云蔡之幼女衛之稚質捆纂組高誘注云捆叩椓纂組邪文如今之綬沒黑見赤亦其巧也謂織組而叩椓之也毛詩大雅室家之壼箋云壼之言捆也室家先以相捆緻孔氏正義云捆逼而密緻緻即緻叩之使堅堅亦緻也高注淮南同於許趙注孟子同於高矣捆屨織席何以爲食知其賣之以供飲食也陳良之徒陳相與其弟辛負耒耜而自宋之滕曰聞君行聖人之政是亦聖人也願爲聖人氓【注】陳良儒者也陳相良之門徒也辛相弟聖人之政謂仁政也陳相見許行而大悅盡棄其學而學焉【注】棄陳良之儒道更學許行神農之道也【疏】注棄陳良之儒道○正義曰漢書藝文志云儒家者流游文於六經之中畱意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言於道爲最高荀子儒效篇言大儒之效首推

周公其對秦昭王則以仲尼爲歸陳良悅周公仲尼之道是儒家者流也陳相見孟子道許行之言曰滕君則誠賢君也雖然未聞道也注陳相言許行以爲滕君未達至道也賢者與民並耕而食饔飧而治今也滕有倉廩府庫則是厲民而以自養也惡得賢注相言許子以爲古賢君當與民並耕而各自食其力饔飧熟食也朝曰饔夕曰飧當身自具其食兼治民事耳今滕賦稅有倉廩府庫之富是爲厲病其民以自奉養安得爲賢君乎三皇之時質樸無事故道若此也疏注饔飧至事耳○正義曰說文食部云饔孰食也飧餔也从夕食餔申時食也段氏玉裁說文解字注云小雅傳云孰食曰饔魏風傳云孰食曰飧然則饔飧皆謂

孰食分別之則謂朝食夕食許於饔不言朝於飧不言孰互文錯見也趙注孟子曰朝食曰饔夕曰飧此析言之公羊傳趙盾食魚飧左傳僖負羈饋盤飧趙衰以壺飧從皆不必夕時渾言之也司儀注云小禮曰飧大禮曰饔餼掌客上公飧五牢饔餼九牢侯伯飧四牢饔餼七牢子男飧三牢饔餼五牢此饔飧與常食不同且多腥不皆孰食王氏念孫廣雅疏證云釋器孰食謂之餕饔餕讀若飧小雅祈父篇有母之尸饔毛傳云孰食曰饔大東篇可饛簋飧傳云飧孰食也合言之則曰飧曰饔周禮外饔云賓客之飧饔饗食之事是也昭二十五年公羊傳餕饔未就何休注云餕孰食饔孰肉餕饔即飧饔淮南子道應訓羸負羈遺之壺餕而加璧焉壺餕即壺飧是飧餕古通用倒言之則曰饔飧孟子滕文公篇饔飧而治是也○注是爲至君乎○正義曰毛詩大雅思齊篇烈假不瑕箋讀烈爲厲云厲病也論語子張篇云信而後勞其民未信則以爲厲己也王肅云厲病也此厲民正論語所云厲己故以病釋之也昭公六年左傳云奉之以仁注云奉養也說文食部云養供養也周書謚法敬事供上曰恭注云供奉也是養爲奉養也上云

滕君則誠賢君此又云惡得賢賢即指上賢君惡之言安也孟子曰許子必種粟而後食乎注問許子必自身種粟乃食之邪曰然注相曰然許子自種之許子必織布而後衣乎注孟子曰許子自織布然後衣之乎曰否許子衣褐注相曰不自織布許子衣褐以毳織之若今馬衣者也或曰褐枲衣也一曰粗布衣也疏注以毳至衣也○正義曰周禮春官司服鄭司農注云毳罽衣也天官掌皮共其毳毛爲氈注云毳毛毛細縟者淮南子覽冥訓云短褐不完注云短褐處器物之人也褐毛布如今之馬衣也定公八年左傳云侵齊攻廩邱之郛主人焚衝或濡馬褐以救之注云馬褐馬衣說文衣部云褐編枲韤一曰粗衣趙氏云馬衣本左傳及高注也云枲衣本說文編枲韤也云粗布衣本說文粗衣也段氏玉裁說文解字注云取未績之麻編之爲足衣如今草鞵之類枲衣亦

謂編枲爲衣按說文云編枲韈此云衣褐非韈故趙氏不言韈但言衣也任氏大椿深衣釋例云說文褐編枲韈一曰粗衣急就篇韈鞮卬角褐韈巾注褐毛爲衣或曰麤衣也按詩七月箋孟子注急就篇注並以褐爲毛布孟子注又以褐爲編枲衣又以褐爲粗布衣淮南子齊物訓注楚人謂袍爲短褐大布潘岳籍田賦被褐振裾注褐麤布也然則褐一衣耳而毛枲布各異說文曰粗衣蓋統毛枲布而言之也詩七月無衣無褐箋云貴者無衣賤者無褐則別褐於衣史記劉敬曰臣衣褐衣褐見衣帛衣帛見則別褐於帛即說文所云粗衣也褐爲粗衣而又爲短衣晏子諫上篇百姓老弱凍寒不得短褐而欲繑荀子大略篇衣則豎褐不完注豎褐童豎之褐亦短褐也淮南子齊俗訓必有菅蹻跐踦短褐不完者覽冥訓霜雪亟集短褐不完新序無鹽乃拂短褐自請宣王史記秦始皇帝紀夫寒者利短褐索隱曰謂褐布豎裁爲勞役之衣短而且狹故謂之短褐亦曰豎褐凡此言褐者必曰短褐師古貢禹傳注以褐爲布長襦演繁露又以褐爲裾垂至地豈褐之長短亦有古今之異與

許子冠乎【注】孟子問相曰

冠注相曰冠也曰奚冠注孟子問許子何冠也曰冠
素注相曰許子冠素曰自織之與注孟子曰許子自
織素與曰否以粟易之注相言許子以粟易素曰許
子奚爲不自織注孟子曰許子何爲不自織素乎曰
害於耕注相曰織妨害於耕故不自織也疏注織妨害於耕
○正義曰阮氏元挍勘記云織紡害於耕閩監毛三
本孔本韓本同廖本紡作妨按作妨是也說文女部
云妨害也故以妨釋害
曰許子以釜甑爨以鐵耕乎注爨炊也
孟子曰許子寧以釜甑炊食以鐵爲犁用之耕否邪
疏注爨炊也○正義曰說文火部云炊爨也又爨部
云爨齊謂炊爨段氏玉裁說文解字注云齊謂炊
爨者齊人謂炊曰爨古言謂則不言曰如毛傳婦人
謂嫁歸是也特牲少牢禮注皆曰爨竈也此因爨必

於竈故謂竈爲爨楚茨傳云爨饔爨廩爨也此謂竈又曰踖踖爨竈有容也此謂炊按此言以釜甑爨釜甑作竈則爨不得又爲竈故是炊矣說文牛部云犁耕也段氏玉裁說文解字注云犁耕二字互訓皆謂田器故云以鐵爲犁爨本竈名用以炊卽以炊爲爨猶犁本田器用以耕卽以耕爲犁也曰然注

相曰用之自爲之與注孟子曰許子自冶鐵陶瓦器邪疏注冶鐵陶瓦器○正義曰攷工記㮚氏爲量改煎金錫則不耗量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴說文鬲部云鬴鍑屬也重文釜或從父金聲是釜屬金冶爲之也故云冶鐵攷工記陶人爲甗實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑說文瓦部云甑甗也甗甑也一穿段氏玉裁說文解字注云無底卽所謂一穿蓋甑七穿而小甗一穿而大一穿而大則無底矣其底七穿故必以箅蔽甑底而加米其上而餴之而餾之甑屬瓦陶爲之也故云陶瓦器按古釜有足如鼎今之釜無足別以土爲鑪承其下說文言秦名七鬴曰䰛足也䰛讀若過今俗作鍋然土其下仍鐵其上俗猶

呼其上之鐵爲鍋其下土爲鍋臺可飯今以木爲之其下亦以木爲檽則七穿之遺制矣或以竹爲之俗呼蒸籠亦飯之類也曰否以粟易之注相曰不自作鐵瓦以粟易之也以粟易械器者不爲厲陶冶陶冶亦以其械器易粟者豈爲厲農夫哉且許子何不爲陶冶舍皆取諸其宮中而用之何爲紛紛然與百工交易何許子之不憚煩注械器之總名也厲病也以粟易器不病陶冶陶冶亦何以爲病農夫乎且許子何爲不自陶冶舍者止也止不肯皆自取之其宮宅中而用之何爲反與百工交易紛紛爲煩也疏注械器之總名也○正義曰說文木部云械桎梏也一曰器之總名桎梏爲刑罰之器莊三十二年公羊傳以攻守之器爲械而實非桎

楛兵甲之專名故荀子王制篇言喪祭械用禮記王制云器械異制注云謂作務之用孟子此文又指釜甑耕犂而言是凡器皆得稱械故云器之總名也○注舍止也至用之○正義曰舍爲居止之止此爲禁止之止故又申解止爲不肯爾雅釋宮云宮謂之室室謂之宮邵氏晉涵正義云春秋隱五年考仲子之宮穀梁文二年傳云伯禽曰世室羣公曰宮是宮是廟通稱宮室也左氏莊二十一年傳云虢公爲王宮於玤鄭詩定之方中作于楚宮又云作于楚室是天子諸侯所居通稱宮室也左氏僖二十八年傳云令無入僖負羈之宮檀弓云季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭是大夫通稱宮室也士昏禮云請吾子之就宮喪服傳云所適者以其貨財爲之築宮廟大戴禮千乘篇云百姓不安其居不樂其宮是士庶人通稱宮室也釋文云古者貴賤同稱宮秦漢以來惟王者所居稱宮焉按宮是貴賤通稱此許行所居即廛宅故以宅解宮也毛氏奇齡四書賸言云舍皆取諸其宮中而用之舍止也言止取宮中不須外求也趙注舍止又以不肯爲止謂不肯皆自取宮室之中則猶是止字而解又不

問曰百工之事固不可耕且爲也【注】相曰百工之事固不可耕且爲故交易也然則治天下獨可耕且爲與【注】孟子言百工各爲其事尚不可得耕且兼之人君自天子以下當治天下政事此反可得耕且爲邪欲以窮許行之非滕君不親耕也孟子謂五帝以來有禮義上下之事不可復若三皇之道也言許子不知禮也有大人之事有小人之事且一人之身而百工之所爲備如必自爲而後用之是率天下而路也【注】孟子言人道自有大人之事謂人君行教化也小人之事謂農工商也一人而備百工之所作作之乃

得用之者是率導天下之人以贏路也疏注一人而備百工之所作○正義曰爾雅釋言云作為也諸經注或以為釋作或以作釋為二字轉注此以百工之所作解百工之所為以備字倒加句上明為字斷不與備字連也作之乃得用之解自為而後用之作即為也苟子富國篇云故百技所成所以養一人也而能不能兼技人不能兼官○注是率導至路也○正義曰禮記中庸云率性之謂道管子君臣篇云道也者上之所以導民也道為導而以率性解之是率即導也音義出路也云丁張並云路與露同又出贏路云力為切字亦作贏郎果切各本作是率天下之人以贏困之路也阮氏元按勘記云音義出贏路云字亦作贏則宜公所見本無困之二字路與露古通用露贏見於古書者多矣大雅串夷載路鄭箋以瘠釋路俗人乃改搰為應此添困之二字其謬同也力為切瘦也贏路謂瘦瘠纍露也音義前說是亦作者非翟氏灦攻巽云趙注謂導人贏困之路丁張覺其未安而欲改字為露不若奔走道路為得管子四時篇云不知丘穀之故國家乃路房氏注曰路謂失其常居可為此

路字之證故曰或勞心或勞力勞心者治人勞力者治於人治於人者食人治人者食於人天下之通義也注勞心者君也勞力者民也君施教以治理之民竭力治公田以奉養其上天下通義所常行也疏故曰至義也○正義曰襄公九年左傳知武子云君子勞心小人勞力先王之制也國語魯語公父文伯之母云君子勞心小人勞力先王之訓也是勞心勞力古有此法孟子止言大人小人此云或勞心即君子勞心也云或勞力即小人勞力也以先王之法是以故曰二字勞心者治人以下則孟子中上之辭也○加注君施至其上○正義曰荀子脩身篇云少而理曰治淮南子說山訓云幸善食之而勿苦注云食養也前章言無君子莫治野人無野人莫養君子此云勞心者治人治人者食於人即君子治野人也此云勞力者治於人治於人者食人即野人養君子也彼云養云食正是食即是養故以理釋治而以奉養釋食施教化以

治理之即使之同鄉共井相友相助相扶持以親睦也民竭力治公田則八家同養公田公事畢然後敢治私事也戰國時諸侯卿大夫但知多取於民故不樂分別公私之界不知助法行則先公後私之分定而君子野人之辨明不特小人之利正君子之福也許行以孟子分別尊卑貴賤持其並耕之說同君子於小人思有以破之故孟子復引先王勞心勞力之辨以申明君子治野人野人養君子之義義而通非一人之私言矣故云所常行者也

當堯之時天下猶未平洪水橫流氾濫於天下草木暢茂禽獸繁殖五穀不登禽獸偪人獸蹄鳥迹之道交於中國堯獨憂之舉舜而敷治焉【注】遭洪水故天下未平水盛故草木暢茂草木盛故禽獸繁息衆多也登升也五穀不足升用也猛獸之迹當在山林而反交於中國懼害人故堯獨憂念

之敷治也書曰禹敷土治土也疏當堯之時○正義曰孟子舉堯舜之
事明通變神化必法堯舜神農之言非其時也○注
遭洪至害人○正義曰洪與鴻通呂氏春秋執一篇
神農以鴻高誘注云鴻盛也說文水部云濫汜也汜
濫也二字轉注以疊韻故遞稱之楚辭九辯云何汜
濫之浮雲兮注云浮雲晻翳晻翳雲之盛也史記韓
非傳云汜濫博文則多而久之博多說之盛也劉向
九歎憂苦篇云折銳摧矜凝汜濫兮注云汜濫猶浮
沉也水盛故浮沉於中國經先言天下未平注先言
洪水明洪水橫流二句申上天下猶未平也凡事縱
則順橫則逆橫行水逆行也天下所以未平緣洪水
水所以盛緣逆流惟逆流則浮沉於天下而天下所
以未平也毛詩秦風小戎傳云暢轂長轂也呂氏春
秋知度篇此神農之所以長高誘注云長猶盛也說
文艸部云茂草豐盛是暢茂爲草木之盛也毛詩正
月繁霜傳云繁多也淮南子汜論訓當市繁之時高
誘注楚辭離騷佩繽紛其繁飾兮王逸注皆云繁衆
也繁適作蕃周禮地官大司徒以蕃鳥獸注云蕃蕃
息也國語晉語惡不殖也注云殖蕃也魯語云所以

生殖也注云殖長也昭公十八年左傳云夫學殖也
注云殖生長也史記孔子世家云自大賢之息索隱
云息者生也然則繁殖二字義同繁殖卽繁息繁息
卽衆多也隱公五年左傳不升於俎服虔注云登爲
升是登卽升也爾雅釋詁云登成也淮南子時則訓
云農始升穀高誘注云升成也其義亦同呂氏春秋
明理篇云五穀萎敗不成又貴信篇云則五種不成
高誘注並云成熟也五穀不登則五穀不成故登卽
成禮記檀弓云是故竹不成用毛詩齊風儀既成兮
篓云成猶備也成用猶備用備用猶升用也鄭氏解
不成用爲不可善用竹無邊滕則不可善用猶穀不
秀寶則不足升用也偪古逼字爾雅釋言云逼迫也
猛獸與人相迫近則害人惟害人故堯獨憂念之謂
堯懼其傷害人故憂念之也經言禽獸注單言猛獸
皆擧獸以見鳥也見於山海經者多猛獸亦多怪鳥
矣爾雅釋詁云憂思也念思也是憂亦念也王氏念
孫廣雅疏證云傳治也孟子滕文公篇堯獨憂之學
舜而數焉趙岐注云敷治也引禹貢禹敷土數與傳
同故史記夏本紀作傳土今本孟子數下有治字後
人取注義加之也按禹貢禹敷土史記集解引馬氏

注云敷分也敷之訓布布散也散亦分也然則敷治即分治堯一人獨憂不能一人獨治故使舜分治之下文使益掌火使禹疏河舜又使益禹等分治之也趙氏以治釋敷則趙本似無治字乃今各本皆無無治字者儀禮喪服傳云故名者人治之大者也注云治猶理也淮南子原道訓夫能理三苗高誘注云理治也此二字轉注毛詩小雅我疆我理傳云理分地里也禮記樂記云樂者通倫理者也注云理分也理之訓分則治之義亦爲分蓋趙氏以治釋敷即以理釋敷亦正以分釋敷趙氏注經每有此例無礙經之有治字

舜使益掌火益烈山澤而焚之禽獸逃匿注掌主也主火之官猶古火正也烈熾也益視山澤草木熾盛者而焚燒之故禽獸逃匿而遠竄也疏注掌主至正也

○正義曰周禮天官淩人掌冰杜子春讀掌冰爲主冰是掌爲主也掌火猶掌冰故掌火即主火之官云猶古之火正者襄公九年左傳晉士弱對晉侯曰古之火正或食於心或食於咮以出內火陶唐氏之火

正閼伯居商邱祀大火而火紀時焉相土因之故商主大火唐時有此官蓋先使盖爲之後命盖爲虞閼伯乃代盖爲火正其後又相土代之也說文火部云烈火猛也呂氏春秋盡數篇無以烈味重酒高誘注云烈猶酷也趙氏以盖焚草木乃焚所當焚不可謂之酷猛以烈烈之從火與熾同爾雅釋言熾盛也毛詩商頌如火烈烈箋云其威勢如猛火之炎熾是烈可訓熾熾爲盛烈亦爲盛即上所云草木暢茂也故以烈屬草木謂覸山澤艸木熾盛者以熾釋烈又以盛釋熾也覸山澤爲熾故云熾山澤猶覸以爲陋則云陋之覸以爲美則云美之此覸以爲烈則云烈山澤也胡氏渭禹貢錐指云書言刊木而孟子云舜使盖掌火盖烈山澤而焚之其說不同蓋刊乃常法問有深林窮谷嶜蔚蒙龍斧斤不可勝除者則以炬空之殊省人力按皐陶謨隨山刊木江氏聲尙書集注音疏云史記夏本紀作行山栞木又錄禹貢隨山栞木作行山表木說文栞槎識也國語魯語云山不槎櫱賈逵注云槎衺斫也說文木部亦云槎衺斫也槎識謂衺斫其木以爲表識也段氏玉裁說文解字注云斫之以爲表識如孫臏斫大樹白而書之曰龐涓死

此樹下是其意也然則刊木自爲表識道里與此焚草木驅禽獸不同非孟子異於尚書也楚辭大招云魂無逃只注云逃竄也淮南子說林訓云覿則見物之形弗能匿也高誘注云匿猶逃也說文穴部云竄匿也三字轉注故以竄釋逃匿逃竄則遠去故加遠字也閩監毛三本遠竄上多奔走二字 禹疏九河瀹濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江然後中國可得而食也當是時也禹八年於外三過其門而不入雖欲耕得乎

注 疏通也瀹治也排壅也於是水害除故中國之地可得耕而食也禹勤事於外八年之中三過其家門而不入書曰辛壬癸甲啟呱呱而泣予弗子如此寧得耕乎

疏 禹疏九河○正義曰禹貢濟河爲兗州九河既道又云導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱又東至于孟津東過洛汭至于大

伾北過洚水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海毛詩正義引鄭氏注云河水自上至此流盛而地平無岸故能分爲九以衰其勢壅塞故通利之也九河之名徒駭太史馬頰覆釜胡蘇簡絜鉤盤鬲津周時齊桓公塞之同爲一河今河間弓高以東至平原鬲津往往有其遺處焉又云播散也謝氏身山黃河圖說云水降土升則河底日低而地日高水升土降則河底日高而地日低凡水過寒凉則反凝結堅實而成冰土過寒凉則反融化柔虛而爲塵黃河之水出積石之西寒凉之甚者也但水雖堅流於衆石之間則不能濁此積石以西之水所以最清至積石東漸過柔虛之土所以漸濁水降土升隨之而去則溝底漸下今觀底柱以上地高河低則水降土升確然可見滎陽以下則水復上升土復下降此河底所以日高在西北寒凉之地則水反堅實土反柔虛此滎武以上所以水降土升也至東南溫煖之地則水復柔虛土復堅實此滎武以下所以水升土降也且汾洛涇渭之源皆出西北寒凉之地故水上容土土下容水彼此相混而皆爲濁河此滎武以上所以水降土升也濟伊洛瀍澗池沁之源皆出東南溫煖之

地故水不容土土不容水彼此相拒而皆爲淸河焉此滎武以下所以水升土降也夫濁河之水容土者也淸河之水不容土者也淸河之水入於濁河之中則濁河之土必不容於淸水之上自必漸降於下而河底漸高以致水行地上左右衝決也鯀之治河積用弗成固宜罪之然九載河事所行雖錯亦未必非大禹八年於外之一助焉大禹兩世於此熟悉水土之性故深以水由地上行爲憂故掘地注海使水由地中行又何氾濫衝決之有而聖人猶憂深慮遠惟恐日後之水升土降水復行於地上乃思惟有濬去河底之淤然黃河之水萬里奔濤直趨而下又何能使之暫停於上以取其泥哉聖人於此再四躊躇乃於河外加河而作遞一遞濬之法遂將一河播爲九道每至夏秋水涸之後乃以入河通流注海一河閘斷上流之口使河底之淤盡露然後濬而去之則此一河之內無淤塞之泥因而二河三河以及八九河復至一二河輪流更替一歲必深濬一河九歲必各濬一次周而復始永濬勿廢萬載千年可無患焉後世不明其意乃誤解之曰播九河者殺水勢也是豈知水之勢者哉○論濟漯○正義曰禹貢云導沇水

東流爲濟入于河溢爲滎東出于陶邱北又東至于菏又東北會于汶又北東入于海兖州云浮于濟漯達于河段氏玉裁說文解字注云泲沇也東入于海从水𠂔聲四瀆之泲字如此而尚書周禮春秋三傳爾雅史記風俗通釋名皆作濟毛詩邶風有泲字而傳云地名則非水也惟地理志引禹貢職方作泲然以濟南濟陰名郡志及漢碑皆作濟則知漢人皆用濟班志許書僅存古字耳胡氏渭禹貢錐指云孟子曰禹疏九河瀹濟漯皆在兖域而經於濟漯不言施功以貢道見之曰浮于濟漯則二水之治可知矣濟漯之漯說文本作濕燥溼之溼說文本作溼隸改曰爲田又省一糸遂作漯而濕轉爲溼濕溼二字混而無別王氏鳴盛尚書後案云漢志言漯水所經除東武陽尚有四縣一平原郡高唐桑欽言漯水所出二漯陰三千乘郡千乘四漯沃所過郡三者謂東郡平原千乘也高唐之水當爲漯水別支河渠書云禹導河至大伾於是禹以爲河所從來者高水湍悍數爲敗乃廝二渠以引其河孟康曰二渠其一出貝邱西南南折者卽河之經流也其一則漯川也河自王莽時遂定惟用漯耳孟康言河徙惟用漯雖似小誤其

以西釃二渠一爲漯川此用古義不可改也以水經注元和志寰宇記諸書考之濟水最南漯水在中河水最北今小淸河所經自歷城以東如章邱長山新城高苑博興樂安諸縣皆古濟水所行而大淸河所經自歷城以上至東阿固皆濟水故道而自歷城以東北如濟陽齊東青城諸縣則皆古漯水所行蒲臺以北則古河水所經蓋宋時河嘗行漯濟及河去則大淸河兼行河漯二瀆其小淸河則斷爲濟水故道也

○決汝漢正義曰禹貢云嶓冢導漾東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江而汝水禹貢無之漢書地理志汝南郡定陵云高陵山汝水出東南至新蔡入淮過郡四行千三百四十里南陽郡魯陽縣注云有魯山滍水所出東北至定陵入汝又有昆水東南至定陵入汝潁川郡亦有定陵續郡國志潁川郡有定陵汝南郡無定陵劉昭注於潁川定陵引地道記云高陵山汝水所出汝南定陵蓋即潁川定陵前漢有一縣分隸兩郡者定陵在汝南潁川之間故分屬之光武時省併爲一僅存爲一故續志屬潁川耳班氏於魯陽序滍水至定陵入汝於定陵序汝入淮定陵以西統汝於滍滍亦汝也連滍水數

之歷南陽河南潁川汝南故有四縣杜預春秋釋例郭璞山海經注並云汝出南陽魯陽縣大孟山東北至河南梁縣東南經襄城潁川汝南至汝陰褒信縣入淮襄城晉置汝陰魏置在晉則歷六縣也說文言汝水出宏農盧氏還歸山班志盧氏縣熊耳在東伊水出東北然則漢時盧氏縣在伊水之南與魯陽為接壤酈氏目驗之故水經注言汝出魯陽大孟縣山蒙柘谷西抑盧氏界許氏雖與班氏異而其指則同若水經言出河南梁縣勉鄉西天息山此本山海經非班許義也酈注於漴汝分流始言汝水趣狼皐山狼皐在梁縣西南六十里見寰宇記蓋汝自魯陽越百餘里始至梁縣元和志謂出魯山縣是矣謂出魯山縣之天息山是又以魯陽大孟混入勉鄉之天息也淮南子地形訓云汝出猛山猛與蒙柘長短讀蒙谷即猛山而猛與孟形近而譌大孟山即猛山也高誘注云猛山一名高陵也在汝南定陵縣汝水所出東南至新蔡入淮此據班氏而未知其指○排淮泗而注之江○正義曰禹貢云導淮自桐柏東會于泗沂東入于海揚州云沿于江海達于淮泗孫氏蘭輿地隅說云淮水發源胎簪至桐柏流百里而伏溢為

二瀆又見流于盱合泗至淸江浦入海揚州地勢散漫不能約束淮流禹則開淸江一渠堰其下流入揚之處一自淸江浦入海其餘波之流散不盡者又導之由廬州巢湖肥施河以入江又導之由天長六合以入江所謂排淮泗者也久而入江之口漸淤今故蹟猶存也或曰高堰始於陳登是不然若禹不築堰則下流散漫何以入海蓋高堰創於神禹修補或登耳蘭字滋九居吾鄉北湖順治康熙時人於天算地圖研究極精此說實能羽翼孟子近時則有陽湖孫氏星衍作分江導淮論大略與蘭同而加詳其言云孟子言排淮泗而注之江今不得其解或以爲誤或以爲據吳溝通江淮之後言之不知禹貢揚州已云沿于江海達于淮泗解者又謂沿江入海自淮入泗此僞孔之言本不足信貢道迂回海運古無是法又有泥四瀆各獨入海以爲淮必不注江者不知各獨入海言入海處與江分道不謂上游支流也孟子言排者通其上游支流以殺淮之勢水經注淮水與泚水泄水施水合泄水注濡須口施水受肥東南流逕合肥縣城又東注巢湖謂之施口而應劭漢書注並以夏水爲出城父東南至此與肥合故曰合肥合肥

壽春之問有芍陂船官湖東臺湖逍遙津見於水經注王象之輿地紀勝云古巢湖水北合於肥河故魏寇江南則循渦入淮自淮入肥由肥而趨巢湖吳人撓魏亦必由此又引貨殖傳合肥受南北湖今史記湖誤作潮也歐陽忞輿地廣記王存元豐九域志合肥有肥水淮水宋時廬州有鎮淮樓蓋肥合於淮淮水盛則破於肥此淮水至合肥之証孫叔敖時開芍陂當因舊迹爲渠方輿勝覽引合肥舊志肥水北支人淮南支入巢湖合於爾雅歸異同出之說合肥城在四水中故梁章叡堰水破城近世水利不修淮肥流斷然巢湖之水夏間猶達合肥古迹可尋求也且古說大別在安豐爲今霍邱地禹迹至此排淮故導江有至大別之文此又淮流與江通之證矣然則夏時貢道正可由巢湖溯施泄肥水之流通淮達於菏澤菏澤合沛泗之流故云達于淮泗從此達河則至禹都矣江淮泗通流不必在吳王溝通之後也淮之上游壽春東則有施肥通流西則有芍陂宣洩盛夏水漲則逕合肥入巢湖以達於江故宋以前淮流不爲洪澤湖之患上言注諸海此言注之江之諸異者王氏引之經傳釋詞云之猶諸也之諸一聲之轉互

文耳詩伐檀篇寘之河之側今漢書地理志作寘諸
褒二十六年左傳棄諸堤下五行志作棄之○注疏
通至塞也○正義曰說文疋部云疏通也國語周語
云疏爲川谷以導其氣堤也說文水部云瀹漬也字
同於瀹一切經音義引通俗文云以湯煮物曰瀹瀹皆
與此文不合莊子知北遊云汝齋戒疏瀹其心瀹與
疏通此文當與疏同義廣雅云疏治也趙氏以治釋之
乃以通爲疏耳按淮南子原道訓高誘注云疏分也既
釃爲二又播爲九釃播皆分疏瀹亦皆分也開通亦
分義趙氏上以治釋敷此以治釋瀹皆兼有分義也亦
說文手部云排擠也擠排也抵擠也推排也排抵擠
推皆拒而退去之之名與通相反故趙氏以壅解之
壅與雍同周禮雍氏注云雍謂隄防止水者也淮將
南溢蔽塞其南以拒之壅即抵之推之使東去也趙
氏蓋指高堰與且說者疑淮泗不入江乃汝入淮亦
不入江而孟子以汝漢並稱爲決下承注江豈孟子
不知淮並不知汝邪嘗細推之有精義焉淮自桐栢
而東在上則汝潁沙渦等水入之在下則泗挾沂入
之以一淮受諸水泗口以東地勢散漫難於專流入
海故在上則決之在下則排之趙氏以壅解排義爲

至精何爲壅於泗口之下築隄以東之不使其流漲泆於樊良射陽之間推抵之偏令東入於海有此排而淮乃挾泗入海而不致南漲於江矣乃壅障之功施於泗入淮以下可以壅泗而汝潁諸流之入於淮者不可以此壅之故於泗口以西決之使注於江此地泗未入淮所決者淮實決汝也泗既入淮所壅者淮實壅泗也言排泗而沂在其中言決汝而潁渦等水在其中下以泗與淮並言明泗入淮此汝即入淮之汝不可云決淮汝致與下句沓複故云決汝漢是時漢在安豐之間入江汝入淮而決之入江蓋與漢合故云決汝漢謂決汝以合於漢而南注之江也蓋注江者汝漢之決也注海者淮泗之排也以上文言注諸海故此但言注江此古入屬文互見之法也以今誰之汝水至汝寧鳳陽之間汝口入淮至霍邱西決出曾於巢湖入江淮決即汝決而汝入淮之勢洩矣又東則潁水自潁上縣入淮沙水渦水自懷遠縣入淮而淮勢又盛至盱眙又決出由天長六合入江而潁沙渦諸水入淮之勢又洩矣又東沂泗乃自宿遷入淮而淮勢又盛遂不決之入江轉壅障入江之路排之使專由安東注海汝入淮則決之使合漢水

以注之江泗入淮則壅之使並入於海故云決汝漢排淮泗而注之江自漢不至安豐而汝漢之合遂莫可辨於孟子稱決汝漢可以考見當時之地勢蓋知杜預酈元疑大別不在安豐之非也宣王命召公平淮夷而詩言江漢浮浮孔氏正義引大別在廬江安豐縣界則江漢合處在揚州之境漢近淮故淮水之決出者與之合不言決淮而言決汝明決淮所以決汝入淮之勢也不言決汝淮而言決汝漢明淮決於六安安豐間入漢與漢合入江也孟子此文至精至妙補禹貢所未詳趙氏以壅釋排孟子之義益顯班固撰漢書地理志其言水道多用互見最爲奇奧而爲地理之學者尚不能識之況孟子乎○注書曰至弗子○正義曰皐陶謨文

后稷教民稼穡樹藝五穀五穀熟而民人育

注棄爲后稷也樹種藝殖也五穀爲稻黍稷麥菽也五穀所以養人也故言民人育也

疏注棄爲后稷也○正義曰尚書堯典云帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀是棄爲后稷也○注樹種藝殖也○正義曰呂氏

春秋任地篇云而樹麻與菽淮南子本經訓益樹蓮
菱高誘並注云樹種也方言云樹植立也禮記中庸
地道敏樹注云樹殖也毛詩齊風藝麻如之何傳云
藝樹也說文丮部云藝種也木部云樹生植之總名
也是樹也藝種植四字義通故樹可訓種亦可訓植○藝
可訓植亦可訓種也○注五穀謂稻黍稷麥菽也○
正義曰素問金匱真言論云東方青色其穀麥南方
赤色其穀黍中央黃色其穀稷西方白色其穀稻北
方黑色其穀豆周禮夏官職方揚州荆州宜稻豫州
并州宜五種青州宜稻麥兖州宜四種雍州冀州宜
黍稷幽州宜三種注云三種黍稷稻四種黍稷稻麥
五種黍稷菽稻麥趙氏所本也程氏瑤田九穀攷云
鄭康成氏注周官大宰職之九穀黍稷稻粱麻大豆
小豆麥苽南方無黍而稷粱二者言人人殊鄭氏注
三禮及箋詩獨不詳稷之形狀呂氏淮南子其所著
書往往言諸穀之不得時及太歲所值之年穀之或昌
或疾東西南朔之地地各有所宜種矣而獨不及於
稷而鄭衆班固服虔孫炎韋昭郭璞之流其言稷者
類皆冒粟之名唐以前以粟為稷唐以後或以黍之
黏者為稷或以黍之不黏者為稷今讀說文較然不

可相冒及稷諸鄭氏說稷粱穄收黍稷不溷足正諸家之謬其攷粱云說文禾嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾禾木也木王而生金王而死粟嘉穀實也米粟實也粱米名也[illegible]禮米禾皆秫黍稷稻粱言之以他穀連稾者不別立名假借通稱抑以事難件繫有足相包者屬文之法耳非謂禾為諸穀大名也七月詩云禾麻菽麥禾為諸穀中之一物明矣納稼專言禾者稼以禾為主故重見於上以目之也周官倉人職掌粟入之藏注九穀盡藏焉以粟為主鄭氏注大宰職九穀中無粟此言九穀以粟為主則是粱即粟矣史記索隱載三蒼云粱好粟其証也內則言飯有粱又有黃粱是粱者白粱也今北方猶呼粟米之純白者曰粱米先鄭注九穀有稷無粱然於六穀則稷粱並錄韋昭注國語直曰稷粱也顯與禮經相畔及其注百穀於稷之外又復舉粱稷粱二穀見於經者判然兩事秦漢以後溷而一之舉粱輒逸稷舉稷又逸粱後鄭知稷粱之不可相無也而穀然改司農九穀之說吾於是服康成氏之識之卓也其注疾醫職之五穀曰麻黍稷麥豆據月令之文膳夫王用六穀从司農說稌黍稷粱麥苽蓋據食醫

會膳食之宜而知之於九穀必入粱者据食醫六穀有粱而入之也五穀於六穀中缺其一不知宜缺何穀故不能据六穀意為增損且五穀養疾宜與藏氣相應故直据月令配五行者為之注其注職方宜五種不据月令者以本經他州所見有稻黍稷麥四種四種有稻而月令五穀無稻故据所已見之四種而益之以菽諸家言五穀者月令曰麻黍稷麥豆鄭氏据之注疾醫史記天官書與月令同物顏師古注漢書食貨志之五種盧辨大戴禮注亦皆同之素問論五方之穀曰麥黍稷稻豆鄭氏注職方氏之五種曰黍稷菽麥稻漢書地理志引職方氏師古注之全同後鄭管子地員五土所宜曰黍秫菽麥稻淮南子五穀注菽麥黍稷稻漢書音義韋昭曰五種黍稷菽麥稻也五常政大論又進麻為木穀至火穀則麥黍互用以上言五穀者十二事皆有稷無粱楚辭大招五穀六仞設菰粱只王逸注五穀稻稷麥豆麻也大招於五穀外明言有菰有粱而王逸則以粱為菰米之美稱是亦有稷無粱汲冢周書言五方之穀曰麥黍稻粟菽粟粱也是為有粱無稷漢書平當傳注如淳曰律稻米一斗得酒一斗為上尊稷米一斗得酒一斗

爲中尊粟米一斗得酒一斗爲下尊稷粟二穀兩不相冒亦可以爲諸經之左證矣其攷稷云說文稷齋也五穀之長齋稷也粢齋重文秫稷之黏者稷齋大名也黏者爲秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫秫又謂之蜀黍蓋穄之類而高大似蘆月令孟春行冬令首種不入鄭氏注舊說首種謂稷今以北方諸穀播種先後攷之高粱最先粟次之黍糜又次之則首種者高粱也諸穀惟高粱最高大而又先種謂之五穀之長不亦宜乎周官食醫職宜稌宜黍宜稷宜粱宜麥宜苽見稷則不見秫內則菽麥蕡稻黍粱秫惟所欲見秫則不見稷故鄭司農說九穀稷秫並見後鄭不從入粱去秫以其闕粱而秫重稷也良耜之箋云豐年之時雖賤者猶食黍疏云賤者食稷耳今北方富室食以粟爲主賤者食以高粱爲主是賤者食稷不可以質粟爲稷也其攷黍云說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍糜穄也穄糜也說文以禾況黍謂黍爲禾屬而黏者非謂禾爲黍屬而不粘者也不屬而黏者黍則禾屬而不黏者糜對文異散文則通飯用不黏者黏者釀酒及爲餌餈粥之屬故簠簋實糜爲之以供祭祀故異其名曰穄粢

乙不黏者獨有異名祭尙黍也不黏者有穈與穄之名於是黏者得專稱黍矣說文穈穄互釋稷齋互釋其爲二物甚明程氏攷九穀精確不移見載通藝錄中略錄其粱稷黍三條其麥稻菽苽等攷不具錄○注五穀所以養人也○正義曰說文𠫓部云育養子使作善也是育卽養故以五穀養解民人育

人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸聖人有憂之使契爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有敘朋友有信

注司徒主人教以人事父父子子君君臣臣夫夫婦婦兄兄弟弟朋友貴信是爲契之教也

疏人之至有信○正義曰虞書堯典云帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寛此使契爲司徒之事也戴氏震孟子字義疏證云人道人倫日用身之所行皆是也在天地則氣化流行生生不息是謂道在人物則凡生生所有事亦如氣化之不可已是謂道易

曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也言有天道以有人物也大戴禮記曰分於道謂之命形於一謂之性言人物分於天道是以不齊也中庸曰天命之謂性率性之謂道言日用事爲皆由性起無非本於天道然也中庸又曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也言身之所行舉凡日用事爲其大經不出乎五者也孟子稱契爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信此即中庸所言脩道之謂教也曰性曰道指其實體實事之名曰仁曰禮曰義稱其純粹中正之名人道本於性而性原於天道天地之氣化流行不已生生不息然而生於陸者入水而死生於水者離水而死生於南者習於溫而不耐寒生於北者習於寒而不耐溫此資之以爲養者彼受之以害生天地之大德曰生物之不以生而以殺者豈天地之失德哉故語道於天地舉其實體實事而道自見一陰一陽之謂道立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛是也人之心知有明闇當其明則不失當其闇則有差謬之失故語道於人人倫日用咸道之實事率性之謂道脩身以道天下之人達道五是也此所

謂道不可不脩者也脩道以仁及聖人脩之以爲教是謂也其純粹中正則所謂立人之道曰仁與義所謂中節之爲達道是也中節之爲達道純粹中正指之天下而準也君臣父子夫婦昆弟朋友之交五者爲達道但舉實事而已智仁勇以行之而後純粹中正然而郎謂之達道者達諸天下而不可廢也易言天道而下及人物不徒曰成之者性而先曰繼之者善繼謂人物於天地其善圄繼承不隔者也善者稱其純粹中正之名性者指其實體實事之名一事之善則一事合於天成性雖殊而其善也則一善其必然也性其自然也歸於必然適完其自然此之謂自然之極致天地人物之道於是乎盡在天道不分言而在人物分言之始明易又曰仁者見之謂之仁智者見之謂之智百姓日用而不知故君子之道鮮矣言限於成性而後不能盡斯道者衆也程氏瑤田通藝錄論學小記云吾學之道在有釋氏之道在無有父子有君臣有夫婦有長幼有朋友父子則有親君臣則有義夫婦則有別長幼則有序朋友則有信以有倫故盡倫以有職故盡職誠者實有焉而已矣毛氏竒齡四書賸言補云契所教人倫在尙書舊傳極是

明白總見春秋文十八年傳季文子引臧文仲之言使史克告曰高辛氏舉八元使布五教於四方父義母慈兄友弟恭子孝謂之五教而杜預注云契作司徒五教在寬是當時五倫只父母兄弟子五者而其為教則又與春秋義方大學慈孝康誥友恭相左證五帝紀述五教亦無異辭因之虞書愼徽五典傳云五典者五常之教父義母慈兄友弟恭子孝五者是也至五品不遜正義謂五品即父母兄弟子五者敬敷五教正義謂五教即教之義慈友恭孝五者漢唐儒者不以五達道為五倫不使孟子人倫闌入一字孟子所言必戰國札傳別有如此大來曰孟子所言人倫在春秋時已有之論語子路曰長幼之節不可廢也君臣之義如之何其廢之欲潔其身而亂大倫則亦以君臣長幼為人倫之二矣曰古經極重名實猶是君臣父子諸倫而名實不苟偶有稱舉必各為區目如管子稱六親是父母兄弟妻子衛石碏稱六順是君義臣行父慈子孝兄愛弟敬王制稱七教是父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客禮運稱十義是父慈子孝兄良弟弟夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠齊晏嬰稱十禮是君令臣恭父慈子孝兄愛弟敬夫

和妻柔姑義婦聽祭統稱十倫是事鬼神君臣父子
貴賤親疏爵賞夫婦政事長幼上下白虎通稱三綱
六紀是君臣父子夫婦兄弟諸父族人諸舅師長朋
友雖朝三暮四總此物數而十倫非十義五道非五
常中庸三德斷非洪範之三德則五達道必非五倫
也按史記集解引鄭氏注堯典云五品父母兄弟子
也又云五典五教也蓋試以司徒之職馬融注堯典
云五教五品之教王肅注云五品五常也鄭氏自本
文十八年左傳以所云五教之目如是乃取以爲堯
典五教注耳然史克所云不必卽爲尚書疏義書命
契以此舉八元已不相合如管子五輔篇言聖王飭八
禮以道民八者君中正無私臣忠信不黨父慈惠以
教子孝弟以肅兄寬裕以誨弟比順以敬夫敦懞以
固妻子勸勉以貞夫然則下不倍上臣不殺君賤不踰
貴少不陵長遠不間親新不間舊小不加大淫不破
義隱公三年左傳石碏言六逆六順則亦下倍上臣
殺君但言君義臣行父慈子孝兄愛弟敬惠氏棟九
經古義云石碏止舉六者爲君陳古義倍弑之事非
所宜言又公方慨發人夫婦之際所宜深諱然則古
人議事原無一定史克所說烏知非石碏一例孟子

染於詩書所曰五教宜得其與禮記樂記云道五常
之行論衡問孔篇云五常之道仁義禮智信也王肅
以五常為五品亦不同於鄭氏司徒五教宜以孟子
為定論未可據左傳以疑孟子也王氏引之經傳釋
詞云家大人曰人之有道也言人之為道如此也若
言人之為道也有恆產者有恆心無恆產者無恆心
為有一舜之轉聖人有憂之言樂人又憂之也又字
承上文憂洪水而言○注司徒至教也○正義曰禮
記祭法云契為司徒而民成民即人也白虎通封公
佚篇云司徒主人不言人言徒者徒眾也重民眾趙
氏所本也趙氏前解明人倫為人事此教以人事亦
以人事解人倫也易家人家傳云父父子子兄兄弟
弟夫夫婦婦而家道正論語顏淵篇孔子對齊景公
日君君臣臣父父子子家人專以門內言之故不及
君原朋友對齊景切其時事故僅舉君臣父子亦立
言各有其當乃序卦傳云有夫婦而後有父子有父
子而後有君臣兌象傳言朋友講習則君臣夫婦朋
友與父子兄弟五者自不可缺一故趙氏合易論語
而言父父子子君君臣臣夫夫婦婦兄兄弟弟又益
以朋友貴信也是為契之所教則五教之中不得偏

指父子兄弟而缺君臣夫婦朋友矣放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之注放勳堯號也遭水災恐其小民放辟邪侈故勞來之匡正直其曲心使自得其本善性然後又從而振其羸窮加德惠也

疏放勳日○正義曰臧氏琳經義雜記云孫宣公音義引丁音日音日音馹或作曰誤也按趙注云云意不以爲堯之言則今讀日爲越者誤自上文當堯之時天下猶未平至此皆敘事之辭也蓋日曰二字形近易譌唐石經日字皆作曰釋文於曰字每加音別之亦有不能別而具越實兩音者無識者橫取此勞之來之以下竄入何書敬敷五教在寬之後妄甚按孔本作放勳日與音義同他本俱作曰作日是也言既以命益禹稷契而不自已也日日勞來匡直輔翼所以然者使自得之也而未已也又從而振德之日字與又字相應與大學日日新又日新同下云聖人之憂民如此緊承此數語不然徒使益禹等勤勞放勳轉

有暇矣而暇耕乎四字正從日字一貫○注放勳堯號也○正義曰閻氏若璩釋地又續云古帝王有名有號如堯舜禹其名也放勳重華文命皆其號也孟子引古舜典曰放勳乃殂落許氏說文正同屈原賦二十五篇最近古離騷云就重華而陳詞九章涉江云吾與重華遊乎瑤之圃懷沙云重華不可遌兮重華凡三見皆實謂舜豈本史臣贊舜之詞屈子因以爲舜號乎江氏聲尚書集注音疏云大戴禮帝系篇云少典產軒轅是爲黃帝黃帝又昌意產高陽是爲帝顓頊又蟜極產高辛是爲帝嚳帝嚳產放勳是爲帝堯是放勳與軒轅高陽等同稱也漢書古今人表云黃帝軒轅氏帝顓頊高陽氏左傳亦稱高陽氏高辛氏軒轅高陽等既皆是氏則放勳當同按古之稱氏如宓犧氏神農氏女媧氏共工氏夏后氏是其號如斟灌氏斟尋氏皆國號而係以氏以軒轅高陽例之放勳之爲號信矣堯典稱允子朱稱鯀皆名其云有鯀在下曰虞舜鄭氏注云虞氏舜名是也史記五帝本紀云黃帝者名曰軒轅虞舜者名曰重華夏禹名曰文命名號通稱淮南子原道訓云則名實同居高誘注云勢位爵號之名也周書謚法解云大行受大名

細行受細名注云名謂號謚是也○注遭水至德也○正義曰趙氏讀放勳日故如是解也遭水災民爲不善故堯勞來之不罰責之也王氏念孫廣雅疏證云說文勑勞勑也爾雅勞來勤也大雅下武篇昭玆來許鄭箋云來勤也史記周紀武王日日夜勞來定我西土墨子尚賢篇云垂其股肱之力而不相勞來皆謂勤也孟子滕文公篇放勳日勞之來之亦謂聖人之勤民也又云輮盭也戾與盭通說文輮車戾也字通作匡攷工記輪人則輪雖敝不匡鄭衆注云匡枉也枉亦匡也說文云獸皮之韋可以束枉戾相違背是也管子輕重甲篇云弓弩多匡軫者枉謂之匡故正枉亦謂之匡孟子滕文公篇云匡之直之義有相反而實相因者皆此類也趙氏以正釋匡匡正也爾雅釋言文直其曲心則匡爲正其邪心也人性本善遭水災則心曲而不直邪而不正放動不憚其勤而匡之直之使有以閑牖其蒙而復歸於善焉匡正而必申以使自得者此聖人無爲而治無一日息其勤民之念實無一日見其勤民之迹通其變使民不倦神而化之使民宜之所以匡之直之者如是所爲使自得之也大戴記子張問入官篇云枉而直之使

可得之孟氏所本歟呂氏春秋季春紀振乏絕高誘注云振救也昭公十四年傳云分貧振窮此振義同羸窮卽乏絕貧窮也呂氏春秋報恩篇云張儀所德於天下者高誘注云德猶恩也論語憲問篇云何以報德注云德恩惠之德也又從而振救其羸窮而加以恩德皆孟子稱述放勳勸民之事也阮氏元挍勘記云堯號也廖本攷文古本號作名遭水災恐其小民放僻邪侈宋本恐作德閩監毛三本災恐作逆行

聖人之憂民如此而暇耕乎【注】重喻陳相堯以不得舜爲己憂舜以不得禹皐陶爲己憂夫以百畝之不易爲己憂者農夫也分人以財謂之惠教人以善謂之忠爲天下得人者謂之仁【注】言聖人以不得賢聖之臣爲己憂農夫以百畝不易治爲己憂【疏】舜以不得禹皐陶爲己憂○正義曰大戴禮主言篇云昔者舜左禹而右皐陶不下席而天下治孟子本曾子之言故於

舜所得賢聖之臣舉禹皋陶也○注農夫以不易治爲己憂○正義曰毛詩甫田禾易長畝傳云易治也故以治釋易

是故以天下與人易爲天下得人難注爲天下求能治天下者難得也故言以天下傳與人尚爲易也孔子曰大哉堯之爲君惟天爲大惟堯則之蕩蕩乎民無能名焉君哉舜也巍巍乎有天下而不與焉堯舜之治天下豈無所用其心哉亦不用於耕耳注天道蕩蕩乎大無私生萬物而不知其所由來堯法天故民無能名堯德者也舜得人君之道哉德盛乎巍巍乎有天下之位雖貴盛不能與益舜巍巍之德言德之大大於天子位也堯舜蕩蕩巍巍如此但

不用心於躬自耕也【疏】注天道至耕也○正義曰孔子之言見論語泰伯第八其云巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉與此小異集解引包云蕩蕩廣遠之稱廣遠亦大也所以大者以其無私故趙氏既以大釋蕩蕩又以無私申大之義也方言云巍巍高也楚辭遠遊貌揭揭以巍巍注云巍巍大貌高大亦盛也故趙氏以盛釋之禮記射義注云與爲人後者注云與猶奇也儀禮士昏禮記我與在注云與猶兼也奇兼皆加多之義故以益釋與音義出不與云下音預又如字如字則讀與之庾與之釜之與有所施於人亦有所滋益於人也周書謚法解云民無能名曰神孟子言聖而不可知之之謂神殺之而不怨利之而不庸民日遷善而不知爲之者故君子所過者化所存者神不可知故無能名無爲而治故不可知論語爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之包氏注云德者無爲天以寒暑日月運行爲道聖人以元亨利貞運行爲德用中而不執一故無爲民運行於聖人之元亨利貞猶衆星運行於天之寒暑日月故黃帝堯舜承伏羲神農之後以通變神化立萬世治天下之法論語凡言堯舜皆發明之也

孟子述孔子之言而申明之云豈無所用心哉葢惟恐說者誤以民無能名有天下而不與爲屏棄一切無所用心葢堯舜之無爲正堯舜之用心曰爲政以德曰恭己正南面曰脩己以敬曰使民不倦曰使民宜之非用心何以爲德何以爲恭爲敬何以能使民不倦使民宜之故堯舜治天下非不以政不以法其政逸而心以運之則勞其法疏而心以聯之則密非運以心聯以心不能無爲而治卽不能民無能名亦卽不能有天下而不與是爲爲政以德執其兩端用其中於民此堯舜所以通變神化此堯舜之用其心也用心卽勞心勞心如此何能勞力以躬耕乎 吾聞用夏變夷者未聞變於夷者也【注】當以諸夏之禮義化變夷蠻之人耳未聞變化於夷蠻之人則其道也【疏】法則其道也○正義曰則法也謂效法夷變之道閩監毛三本作同其道 陳良楚產也悅周公仲尼之道北學於中國北方之學者未能或之先也彼所謂豪傑之

士也子之兄弟事之數十年師死而遂倍之【注】陳良生於楚北游中國學者不能有先之者也可謂豪傑過人之士也子之兄弟謂陳相陳辛也數十年師事陳良良死而倍之更學於許行非之也【疏】師死而遂倍之○正義曰音義出倍之云丁云義當作偝古字借用耳下子倍同按荀子大略篇云教而不稱師謂之倍禮記大學云而民不倍注云倍或作偝劉熙釋名釋形體云背倍也在後稱也楚辭招魂云工祝招君背行先此注亦云背倍也偝背倍三字通偝字見禮記坊記

昔者孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸【注】任擔也失聲悲不能成聲場孔子冢上祭祀壇場也子貢獨於場

左右築室復三年愼終追遠也疏注任擔也○正義曰毛詩大雅生民篇云是任是負箋云抱負以歸國語齊語云負任儋何服牛軺馬以周四方注云背曰負肩曰儋任抱也何揭也毛詩小雅我任我輦我車我牛傳云任者輦也者車者牛者箋云有負任者有輓輦者有將車者有牽傍牛者淮南子道應訓云甯越欲干齊桓公困窮無以自達於是爲商旅將任車以商於齊高誘注云任載也按婦人懷子爲任禮記樂記注云孕任也郊特牲注云孕任子也孕懷子抱在前則任之爲抱其本義也因而擔於肩者載於車者通謂之任散言之則通也○注失聲悲不能成聲○正義曰方言云自關而西秦晉之間凡大人小兒泣而不止謂之唴唴哭極音絕亦謂之唴平原謂啼極無聲謂之唴哴哭極音絕啼極無聲此趙氏所云悲不能成聲也按失亦與佚通佚之言放失聲或亦謂放聲也禮記檀弓云文伯卒朋友諸臣未有出涕者而內人皆哭失聲此失聲正謂放聲太平御覽引漢名臣奏云王莽斥出王閎太后憐之閎伏泣失聲太后親自以手巾拭閎泣此言先伏地而泣繼而至於放聲也○注場孔至

三年○正義曰爾雅釋宮云場道也說文土部云場祭神道也國語楚語云壇場之所注云除地曰場蓋於冢墓之南築地使平坦以爲祭祀揚子法言謂之靈場說文謂之祭神道也後人樹碑於此謂之神道碑神道在冢前未可當正中而室故知在偏左偏右猶倚廬堊室之偏倚東壁也毛詩周頌福祿來反傳云反復也趙氏以復釋反故云復三年讀了貢反築室於場爲一句反字連築室也閻氏若璩釋地續云反云者子貢送諸弟子各歸去己獨還次於墓所或曰反復也他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事之彊曾子曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已注有若之貌似孔子此三子者思孔子而不可復見故欲尊有若以作聖人朝夕奉事之如事孔子以慰思也曾子不肯以爲聖人之潔白如濯之江漢暴之秋

陽秋陽陽周之秋夏五六月盛陽也皜皜甚白也何可尙而乃欲以有若之質放聖人之坐席乎尊師道故不肯【疏】注有若至孔子○正義曰史記仲尼弟子列傳云孔子旣沒弟子思慕有若狀似孔子弟子相與共立爲師師之如夫子時也趙氏所本也禮記檀弓云子游曰甚哉有子之言似夫子也然則有子之似夫子不特狀貌然矣○注秋陽至陽也○正義曰段氏玉裁說文解字注云陽日出也洪範八庶徵曰雨曰暘某氏傳云雨以潤物暘以乾物祭義夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇鄭云闇昬時也陽讀爲曰雨曰暘之暘謂日中時也朝日出時也陽之義當從鄭孟子秋陽以暴之亦當作秋暘周正建子改時改月故周之秋乃夏之夏周之七八月乃夏之五六月又當日中最能乾物文選注引綦毋邃孟子注云周之秋於夏爲盛陽也亦仍趙氏也○注皜皜甚白也○正義曰王氏念孫廣雅疏證云釋訓杲杲白也漢書司馬相如傳云暠然白首暠與杲同字又作皜通言之則曰皜皜又云杲杲之言皎

皎也說文杲明也衛風伯兮篇杲杲出日管子內業篇云杲乎如登乎天孟子滕文公篇皜皜乎不可尚已趙氏注云皜皜甚白也義與杲相近毛氏奇齡四書索解云江漢以濯之秋陽以暴之從來訓作潔白夫道德無言潔潔白者惟志行分清濁則有是名故夫子稱丈人欲潔其身孟子稱西子蒙不潔又稱狷者爲不屑不潔之士司馬遷稱屈原其志潔大抵獨行自好者始有高潔之目此非聖德也夫子自云不曰白乎涅而不淄祇以不爲物污與屈原傳之皭然泥而不滓語同不豈有曾子擬夫子反不若子貢之如天如日宰我之超堯越舜而僅云潔白非其旨矣況潔白二字曾見之詩序白華孝子之潔白此但以物言並不以德言也按毛氏說是也列子湯問篇云皜然疑乎雪釋文云皜又作皓說文選李少卿與蘇武詩云皓首以爲期注云皓與顥古字通說文頁部云顥白皃楚詞曰天白顥顥皜皜即是顥顥爾雅釋天云夏爲昊天劉熙釋名釋天云其氣布散皓皓也然則皜皜謂孔子盛德如天之元氣皓旰尚即上也不可上即子貢云猶天之不可階而升也以此推之江漢以濯之以江漢比夫子也秋陽以暴之以秋陽比夫子

也暍暍乎不可上以天比夫子也同一水池沼可濯也不能及江漢之濯也同一火爝燎可暴也不能及秋陽之暴也乃以江漢擬之猶未足也以秋陽擬之猶未盡也其如天之暍暍不可上矣此曾子之推崇比擬尤逾於宰我子貢也徒以爲潔白見非矣○注放聖至席乎○正義曰史記仲尼弟子列傳云他日弟子進問曰云云有若默然無以應弟子起曰有子避之此非子之座也趙氏意本此阮氏元校勘記云於聖人之坐席乎閩監毛三本同廖本孔本韓本攷文古本於作放音義出質放放是也放者今之倣字

今也南蠻鴃舌之人非先王之道子倍子之師而學之亦異於曾子矣吾聞出於幽谷遷于喬木者未聞下喬木而入於幽谷者【注】今此許行乃南楚蠻夷其舌之惡如鴃鳥耳鴃博勞也詩云七月鳴鴃應陰而殺物者也許子托於大古非先聖王堯舜之道不務

仁義而欲使君臣並耕傷害道德惡如鴃舌與曾子

之心亦異遠也人當出深谷上喬木今子反下喬木

入深谷【疏】注其舌至物者也○正義曰爾雅釋鳥云

鵙伯勞也引詩在豳風七月篇第二章亦

云七月鳴鵙禮記月令云仲夏之月鵙始鳴大戴禮

夏小正云五月鴂則鳴鴂者百鷯也百鷯即伯勞是

鵙通作鴂故趙氏以鴂為博勞鄭氏月令注亦云鵙

博勞也高誘注呂氏春秋仲夏紀云鵙伯勞也是月

陰作於下陽發於上伯勞夏至後應陰而殺蛇磔之

於棘而鳴其上注淮南時則訓云五月陰氣生於下

伯勞夏至應陰而鳴伯勞即博勞伯博一聲之轉也

豳風獨云七月者王肅謂古五字如七則詩亦本是

五月鳴鵙鄭氏謂豳地晚寒幽極西北寒當早於中

國晚寒之說恐未然也曹植惡鳥論云伯勞以五月

鳴應陰氣而動陽為生仁養陰為殺殘賊伯勞益賊

害之鳥也趙氏謂許子傷害道德惡如鴃舌正以鴃

應陰氣而鳴鳴則傷害天地之生氣堯舜仁義之道

亦天地之生氣也許子以並耕之說害之故惡如伯

勞之舌非謂其聲之嘵嘵啍諫也禮記王制云南方曰蠻許行楚人故稱南蠻趙氏明以夷釋蠻非謂其音之蠻蠻與鴃舌同也南蠻不皆鴃舌鴃舌不必南蠻南蠻言其地鴃舌言其賊害也○注與曾子至入深谷○正義曰說文異部云異分也呂氏春秋知接篇願君之遠易牙高誘注云遠猶疏也淮南子道應訓襄子疏隊而擊之高誘注云疏分也以是通之則異有遠義故以遠釋異孟子謂陳相之倍陳良而從許行異於曾子之尊孔子而不事有若趙氏注惡如鴃舌以上斥許行與曾子之心亦遠異也貫下斥陳相爾雅釋言云幽深也故解幽谷爲深谷下云下喬木則遷是上喬木矣俗本作止喬木非是

魯頌曰戎狄是膺荊舒是懲周公方且膺之子是之學亦爲不善變矣注詩魯頌閟宮之篇也膺擊也懲艾也周家時擊戎狄之不善者懲止荊舒之人使不敢侵陵也周公常欲擊之言南夷之人難用而子反悅是

人而學其道亦爲不善變更矣孟子究陳此者深以責陳相也【疏】注詩曾至相也○正義曰引詩在魯頌閟宮弟三章毛傳云膺當也箋云懲艾也爾雅釋詩云應當也毛氏讀膺爲應故以當訓之史記建元以來侯者王表引作戎狄是應音義出膺擊云丁本作應云按古訓應當此注訓擊蓋以當對是擊敵之義故轉訓耳呂氏春秋察微篇宋華元帥師應之大棘又處方篇荊令唐蔑將而應之高誘注並云應擊也淮南子主術訓云不使應敵高誘注云應猶擊也是應有擊義趙氏亦讀膺爲應矣國策齊策云車轂擊注云擊相當是當與擊義亦相近下文周公方且膺之不可云方且當之故以擊釋之也毛詩小雅沔水篇寧莫之懲傳云懲止也趙氏既釋以艾又釋以止明艾之即所以止之禮記內則云方物出謀發慮注云方猶常也故以常釋方鄭氏以此爲僖公與齊桓舉義兵之事閻氏若璩釋地又續云左氏僖十三年秋爲戎難故諸侯戍周齊仲孫湫致之十六年秋王以戎難告於齊齊徵諸侯而戍周齊桓舉義兵僖公無役不從況勤王戍周尤爲第一義

豈有兩諸侯無魯在其中者周氏柄中辨正云春秋宣八年楚滅舒蓼成十七年滅舒庸襄二十五年楚滅舒鳩當僖公從齊桓伐楚時舒尙未滅正義云舒之與國故連言荆舒此說得之翟氏灝攷異云詩序云閟宮頌僖公能復周公之宇也首二章止陳姜嫄后稷太王文武之勳三章言成王封魯魯子孫率由不忒祭則受福戎狄是膺荆舒是懲第四章文也上三章未暇序及周公所云周公之宇者非於此章頌之而孰頌哉故自公車千乘至莫我敢承皆周公而不屬僖公也俾爾昌而熾俾爾壽而富周公俾之也五章六章繼周公而頌伯禽所謂淮夷來同遂荒徐宅顯係伯禽事見諸尙書費誓者也七章入章方頌僖公復宇如此說之則詩書春秋孟子彼此悉無疑義而詩簡亦未嘗有錯孟子兩引此文皆確指爲周公必有自聖門授受師說不得以漢儒箋注之訛反疑孟子子是之學子宇一頓是指許行故云子反悅是人而學其道反說

從許子之道則市賈不貳國中無僞雖使五尺之童適市莫之或欺布帛長短同則

者應上方且之訓也

賈相若麻縷絲絮輕重同則賈相若五穀多寡同則

賈相若屨大小同則賈相若【注】陳相復爲孟子言此

如使從許子淳樸之道可使市無二賈不相僞誕不

相欺愚小也長短謂丈尺輕重謂斤兩多寡謂斗石

大小謂尺寸皆言其同賈故曰無二賈者也【疏】注可使市

無二賈○正義曰禮記王制喪事不貳注云貳之言

二也故經言市價不貳趙氏云無二賈也閩監毛三

本賈作價○注不相僞誕○正義曰說文人部云僞

詐也趙氏注萬章篇然則舜僞喜者與亦云僞詐也

淮南子本經訓其心愉而不僞高誘注云僞虛詐也

許兼以虛國語楚語是言誕也注云誕虛也呂氏春

秋應言篇云今許綰誕魏王高誘注云誕詐也故趙

氏此注以誕釋僞閩監毛本作僞詐義同十行本作

爲詐爲卽僞也○注不相欺愚小也○正義曰閩監

毛三本作不相欺愚小大阮氏元挍勘記云孔本韓

本作不欺愚小民也考文古本作不相欺愚小也愚小謂五尺之童也考文古本得之○注大小謂尺寸○正義曰布帛長至數丈故云丈尺屨大極尺無至丈者故云尺寸曰夫物之不齊物之情也或相倍蓰或相什百或相千萬子比而同之是亂天下也巨屨小屨同賈人豈爲之哉從許子之道相率而爲僞者也惡能治國家注孟子曰夫萬物好醜異賈精粗異功其不齊同乃物之情性也蓰五倍也什十倍也至於千萬相倍譬若和氏之璧雖與凡玉之璧尺寸厚薄適等其賈豈可同哉子欲以大小相比而同之則使天下有爭亂之道也巨粗屨也小細屨也如使同賈而賣之人豈肯作其細者哉時

許子教人僞者耳安能治國家者也【疏】注其不齊同乃物之情性也○正義曰楚辭雲中君與日月兮齊光注云齊同也是不齊即不同也呂氏春秋上德篇此之謂順情淮南子本經訓人愛其情高誘注並云情性也性情有陰陽之分而實一其荀子正名篇云性之好惡喜怒哀樂謂之情易文言傳云利貞者性情也亦性情並稱故趙氏以性釋情長短輕重多寡大小此形也形同而情或不同則好醜精粗是也○注蓰五倍也什十倍也○正義曰音義出倍蓰云丁音師云從竹下從開元禮文字音義曰倍謂半倍而益之又音麗山綺切史記作倍灑徐廣云一作五倍曰蓰按倍爲半倍而益者即一倍也如本有三倍之爲六得六而三爲半矣主原數則益數爲倍主益數則原數爲半故云半倍而益之蓰字說文所無竹下徙說文訓蓰箄竹器也所綺切丁音師則宜是籭說文竹器可以取籭去細籭亦通蓰也蓰通籭故亦作灑爾雅釋樂大瑟謂之灑大琴謂之離離亦麗也麗者連也蓋五弦相麗則離也山琴之五弦五倍之爲二十五弦而爲灑以其數五五而稱灑故凡五倍即通稱爲灑灑

通籠又通於簁簁則傳寫之譌也周書大聚篇云十夫爲什管子立政篇云十家爲什由一夫一家數之皆十倍也○注譬若和氏至同璧哉○正義曰史記藺相如傳云趙惠文王時得和氏璧秦昭王聞之使人遺趙王書願以十五城請易璧璧之尺寸等耳此璧価十五城不已千萬相倍乎○注則使天下有爭亂之道也○正義曰大戴禮記曾子事父母篇云爭辨者作亂之所由興也故以爭釋亂○注巨粗履也小細履也○正義曰呂氏春秋蕩兵篇云有巨有微而已矣高誘注云巨猶略也猶同粗即麤字淮南子主術訓云而枹鼓爲小高誘注云小細也漢書揚雄傳集注引應劭云精細也禮記樂記云疑是精粗之體注云精粗謂萬物大小也是精粗通謂之大小巨爲大即爲麤也小爲精即爲細也粗疏易成細巧功密此物情之過與許子履大小以形論此巨小以情論治國家以情不以形此堯舜所以用心而通變神化也豈特一履之微哉

章指言神農務本教於凡民許行蔽道同之君臣陳

相倍師降於幽谷不理萬情謂之敦樸是以孟子博陳堯舜上下之敘以匡之也疏神農務本○正義曰呂氏春秋上農篇云古先聖王之所以導其民者先務於農農民非徒為地利也貴其志也民農則樸樸則易用又云民舍本而事末則不令后稷曰所以務耕織者以為本教也○不理萬情謂之敦樸○正義曰萬攷文古本作万足利本韓本作物情敦樸者老子云敦兮其若樸趙氏所本也攷文引足利本作淳樸敦通純純亦通淳也○博陳堯舜上下之敘以匡之○正義曰漢書藝文志云農家者流及鄙者為之以為無所事聖王欲使君臣並耕誖上下之序又云儒家者流祖述堯舜君臣並耕即所為同之君臣也誖亂上下之敘故以上下之敘匡正之

墨者夷之因徐辟而求見孟子注夷之治墨家之道者徐辟孟子弟子也求見孟子欲以辯道也疏注夷之治墨家

之道者。○正義曰漢書藝文志云墨家者流蓋出於淸廟之守茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同此其所長也及蔽者爲之見儉之利因以非禮推兼愛之意而不知別親疏共六家尹佚二篇田俅子三篇我子一篇隨巢子六篇胡非子三篇墨子七十一篇隨巢胡非皆墨翟弟子我子爲墨子之學韓非子顯學篇云自墨子之死也有相里氏之墨有相夫氏之墨有鄧陵氏之墨儒分爲八墨分爲三呂氏春秋墨者有鉅子腹䵍居秦又墨者鉅子孟勝又東方之墨者謝子淮南子墨者有田鳩者田鳩亦見韓非子馬氏驌繹史云田鳩蓋即田俅子論衡墨家之役纏子皆所謂墨者也孟子曰吾固願見今吾尙病病愈我且往見注我常願見之今値我病不能見也病愈將自往見以辭卻之夷子不來他日又求見孟子注是日夷子聞孟子病故不來他日復往求

見疏夷子不來○正義曰趙氏以夷子不來是記其實事近時通解謂亦孟子言謂我病愈往見夷子夷子不必來王氏引之經傳釋詞云不毋也勿也言我將往見夷子夷子勿來也孟子曰吾今則可以見矣不直則道不見我且直之注告徐子曰今我可以見夷子矣不直言攻之則儒家聖道不見我且欲直攻之也吾聞夷子墨者墨之治喪也以薄爲其道也夷子思以易天下豈以爲非是而不貴也然而夷子葬其親厚則是以所賤事親也注我聞夷子爲墨道墨者治喪貴薄而賤厚夷子思欲以此道易天下之化使從己豈肯以薄爲非是而不貴之也如使夷子葬其父母厚也是以所賤之道奉其親

也如其薄也下言上世不葬者又可鄙足為戒也吾欲以此攻之也【疏】墨之治喪以薄為其道也。正義曰墨子有節葬三篇上中亡下篇尚存其言云古聖王治為葬埋之法曰棺三寸足以朽體衣衾三領足以覆惡以及其葬也下毋及泉上毋通臭壟若參畊之畝則止矣此以薄為道也孫氏星衍墨子後序云其節葬亦禹法也尸子稱禹之喪法死於陵者葬於陵死於澤者葬於澤桐棺三寸制喪三月見後漢書注韓非子顯學稱墨者之葬也冬日冬服夏日夏服桐棺三寸服喪三月然則三月之喪夏有是制墨始法之矣汪氏中述學云古者喪期無數黃帝堯舜垂衣裳而天下治則五服精粗之制立矣放勳殂落百姓如喪考妣其可見者也夏后氏三年之喪既殯而致事則禹之為父三年矣禹崩三年之喪畢益避禹之子於箕山之陰則夏之為君三年矣士喪禮自小斂奠朔月半薦遣奠大遣奠皆用夏祝使夏后氏制喪三月祝豈能習其禮以贊周人三年之喪哉若夫陵死陵葬澤死澤葬此為天下大水不能具禮者言之荒政殺哀周何嘗不因於夏禮

以聚萬民哉墨子者葢學焉而自爲其道者也故其節葬曰聖王制爲節葬之法又曰墨子制爲節葬之法則謂墨子自製者是也故曰墨子之治喪以薄爲其道也○然而夷子葬其親厚○正義曰趙氏如使云云則是設辭近時通解以夷子葬其親厚乃是夷子實事孟子因其有此實事異乎墨子之道故直指爲以所賤事親攻其隙所以激發其性也此說爲得

徐子以告夷子夷子曰儒者之道古之人若保赤子此言何謂也之則以爲愛無差等施由親始**注**之夷子名也言儒家曰古之治民若安赤子此何謂乎之以爲當同其恩愛無有差次等級相殊也但施愛之事先從己親屬始耳若此何爲獨非墨道也**疏**注若安赤子○正義曰若保赤子周書康誥文毛詩魏風他人是保傳云保安也故以安釋保○注之以爲至始耳○正義曰毛詩豳風鴟鴞篇云恩斯勤斯傳云恩愛

也是愛卽恩也廣雅釋詁云差次也呂氏春秋召類篇土階三等高誘注云等級也禮記樂記然後立之樂等注云等差也是差等二字義同有階級卽有次第也國語晉語夫齊侯好示務施注云施惠也周書諡法解云惠愛也爾雅釋詁同故趙氏以愛釋施恩施愛三字義通愛無差等卽施無差等施由親始卽愛由親始孔本韓本作施施厚之事

徐子以告孟子孟子曰夫夷子信以爲人之親其兄之子爲若親其鄰之赤子乎彼有取爾也赤子匍匐將入井非赤子之罪也**注**親愛也夫夷子以爲人愛兄子與愛鄰人之子等邪彼取赤子將入井雖他人子亦驚救之謂之愛同也但以赤子無知非其罪惡故救之耳夷子必以此況之未盡達人情者也**疏**赤子至罪也○正義曰江氏聲尚書集注音疏云赤子無知或觸陷於死

地惟在保之者安全之小民亦猶是也保民如保赤子則民其安治矣孟子滕文公篇墨者夷之求見孟子稱儒者之道古之人若保赤子以爲愛無差等施由親始孟子解之曰彼有取爾也赤子匍匐將入井非赤子之罪也詳孟子之意謂愚民無知與赤子同其或入於刑辟猶赤子之入井非其罪也保赤子者必能扶持防護之使不至於入井保民者當明其政教以教道之使不陷於罪戾是之謂若保赤子此孟子說書之意○注親愛也○正義曰論語樊遲問仁子曰愛人禮記中庸云仁者人也親親爲大一切經音義引蒼頡篇云親愛也親之爲愛猶愛之爲仁也康誥此言王用刑言民無知而將犯刑罰不必爲吾之親近始保救之猶赤子無知而將入井不必爲吾兄之子始保救之故云若若之言同也故趙氏云雖他人子亦愛救之謂之愛同也蓋赤子唯保救其將入井愚民惟保救其將犯刑罰至於平時親愛之則鄰之赤子終不若兄之子愚民終不若己之父兄是以鄰里有喪非不助之殯葬然斷不必厚如葬其親也此人情也夷子不知此是爲不達人情孔本韓本亦愛救之作驚救之

且天之生物也

使之一本而夷子二本故也【注】天生萬物各由一本而出今夷子以他人之親與己親等是爲二本故欲同其愛也蓋上世嘗有不葬其親者其親死則舉而委之於壑【注】上世未制禮之時壑路旁坑壑也其父母終舉而委棄之壑中也【疏】注上世未制禮之時○義曰易繫辭傳云古之葬者厚衣之以薪葬之中野翟氏灝攷異云此云上世乃上古也故與易所言古事不同然二事相因自有虆梩之掩遂漸成衣薪葬野之世○注壑路至中也○正義曰爾雅釋詁云壑阬阬虛也注注云壑谿壑也阬阬謂阬壍也阬阬即坑字禮記郊特牲水歸其谿注云壑猶坑也趙氏以坑釋壑而云路旁者以下云他日過之過則偶然行路過此是壑在路旁也楚辭離騷云委委厥美以從容兮注云委棄也故以棄釋委他日過之狐狸食之蠅蚋姑嘬之其顙有泚睨而

不覩夫泚也非爲人泚中心達於面目葢歸反虆梩
而掩之掩之誠是也則孝子仁人之掩其親亦必有
道矣【注】睨攅其食之也顙額也泚汗出泚泚然也見
其親爲獸蟲所食形體毀敗中心慙故汗泚泚然出
於額非爲他人而慙也自出其心聖人緣人心而制
禮也虆梩籠臿之屬可以取土者也而掩之實是其
道則孝子仁人掩其親有以也【疏】狐狸食之○正義曰阮氏元挍勘記
云石經狸作貍案詩取彼狐貍釋文唐石經皆作貍
○蝱蚋姑○正義曰音義出此三字云張音訥云諸
本或作蟁蟁誤也丁云蟁未詳所出或以蟁與蜹同謂
蚊蜹也音芮又一說云蟁姑即螻姑也趙氏佑溫故
錄云姑螻蛄也南人謂之地穀穀讀爲狗北人謂之
喇喇姑亦曰螻狗初生鳴土中食穀種最在螟螣蟊

賊先東俗每於布穀後候苗將發則以小石輪周塍左右歷治之及秋飛出趁燈光能咬人起瘡蟲之毒者音義一說蚋或作蜹一說蜹姑即螻姑也則似以蚋姑為一物子在山東一老門子為子言甚詳因及月令孟夏螻蟈鳴即此物也蜹與姑聲相亂耳王氏念孫廣雅疏證云螻蛄疊韻字聲轉為螻蟈倒言之則為蛞螻方言螻螲謂之螻蛄或謂之蟓蛉南楚謂之杜狗或謂蛞螻今人謂此蟲為土狗即杜狗也順天人謂之拉拉古即螻姑之轉聲也其單言之則或為螻呂氏春秋應同篇黃帝之時天先見大螾大螻高誘注云螻螻蛄也慎小篇云巨防容螻注云隄有孔穴容螻蛄也或又謂之蜹蛄埤雅引廣志小學篇云螻蛄倉稽謂之蜹蛄孟子音義蚋諸本或作蜹一說云蜹姑即螻蛄也蜹與螻聲正相近矣螻蛄短翅四足穴土而居至夜則鳴聲如蚯蚓按趙氏無訓但以一蟲字括之為蠅為蜹蛄則二物為蠅為蚋為姑則三物說文虫部云蚋秦晉謂之蚋楚謂之蟁阮氏元釋且云且字加口為咀春秋左傳僖二十八年晉侯夢楚子伏已而盬其腦盬與咀同謂咀啑其腦故方言云盬且也且與姑同音故姑亦有咀義孟子滕

文公蠅蚋姑嘬之姑與方言臨同則叫也謂蠅與蚋
同咀嘬之也○注嘬攢共食之也○正義曰禮記曲
禮云毋嘬炙注云嘬謂一舉盡臠咨獸食之除諸蟲
又盡之也趙氏謂攢共食之者嘬從最隱公元年公
羊傳云會猶最也注云最聚也最之為言聚聚文選西
都賦注引蒼頡篇云攢聚也趙氏讀嘬為聚故以攢
共解之○注額額至出於額○正義曰方言云中夏
謂之額東齊謂之顙額郎額也考工記車人為耒庛
長尺有一寸注云庛讀為其顙有疵之疵賈氏疏云
俗人謂額一額之上有疵病故從之也爾雅釋詁云疵
病也是孟子本有作疵者其額有疵謂頭額病猶云
疾首也趙氏本作泚毛詩邶風新臺有泚傳云泚鮮
眦貌說文作玼而訓泚為清蓋顙色鮮明必為汗漬
故以為汗出泚泚然說文心部云慙媿也人媿則汗
出於額故以為慙然以為慙不如以為哀痛而疾首
泚宜為疵之借耳○注虆梩至取土者也○正義曰
段氏玉裁說文解字注云梠臿也從木吕聲一曰徙
土輂齊人語也梩或從里周禮注引司馬法曰輂一
斧一斤一鑿一梩疏云梩或解作臿或解作鍬鍬臿
亦不殊孟子蓋歸反虆梩而掩之趙曰虆梩籠臿之

屬可以取土者也虆即欙之假借可以舁土者梩同枱可以臿地捝土者一曰徙土輂此別一義謂枱即欙孫奭孟子音義云梩土轝也本此王氏念孫廣雅疏證云爾雅斛謂之疀郭注云皆古鍫鍤字管子度地篇云籠臿版築各什六齊策云坐而織蕢立而杖插並字異而義同按籠蕢即虆臿插即梩故云籠臿之屬○注而掩之實是其道○正義曰高誘注呂氏春秋淮南子皆云誠實也徐子以告夷子夷子憮然為閒曰命之矣【注】孟子言是以為墨家薄葬不合道也徐子復以告夷子夷子憮然者猶悵然也為閒者有頃之閒也命之猶言受命教矣【疏】注夷子憮然者猶悵然也○正義曰一切經音義引三蒼云憮然失意貌也失意則悵悵故以為猶悵然也按論語微子篇子路行以告夫子憮然集解云謂其不達己意與趙氏此注義同乃說文心部云憮愛也韓鄭曰憮一曰不動爾雅釋言云憮撫也廣雅釋詁既訓撫為安又訓撫為定安定皆不動之義葢夫子閔

子路逃沮溺之言寂然不動久而乃有鳥獸不可同羣之言此夷之之閒徐辟述孟子之言寂然不動久而乃有命之之之言是夷子憮然四字絕句爲閒二字絕句謂不動聲色者良久也後漢書文苑禰衡傳云表嘗與諸文人共艸章奏並極其才思時衡出還見之開省未周因毀以抵地表憮然爲駭蓋是時劉表必正稱譽歎笑衡笑所將章奏擲諸地表乃寂然不動揣其心以爲此時所以不動者爲駭之也蔡邕傳邕在陳留其鄰人有以酒食召邕者客有彈琴於屏邕至門試潛聽之曰憘以樂召我而有殺心何也遂反主人遽自追問其故邕具以告莫不憮然此憮然亦謂衆閒邕言莫知所謂都寂然不動也孔融傳曹操激厲融云當收舊好而怨毒漸積志相危害聞之憮然中夜而起大凡聞人之言見人之事與己所期所見不同往往靜默不動躊躇既久有以見其說之非則夫子之辨沮溺是也有躊躇以見其說之是則夷之之從孟子是也亦有躊躇不解其故或蓄怒而未形或懷疑而莫決如劉表之於禰衡陳留賓客之於蔡邕是也說文以不動二字括之精矣○注爲閒者有頃之閒也○正義曰呂氏春秋去私篇云居有閒高誘注

云問頃也國策秦策云乃留止間曰高誘注云間須臾也列子黃帝篇云立有間不言而出釋文云間少時也○注命之猶言受命教矣○正義曰禮記坊記云命以防欲注云命謂教命

章指言聖人緣情制禮奉終墨子元同質而違中以直正枉憮然改容蓋其理也疏墨子元同質而違中○正義曰墨子有尚同三篇同即無差等之謂也老子云和其光同其塵是謂元同左思魏都賦云道洪化隆世篤元同後漢書張衡傳注引桓譚新論云元者天也道也此元同謂道同也太史公自序云墨者儉而難遵是以其事不徧循質猶儉也違中故不可偏從也

孟子正義卷十一終

姪廷琛瀚校字

孟子正義卷十二

江都縣鄉貢士焦循譔集

孟子卷第六

滕文公章句下 凡十章

陳代曰不見諸侯宜若小然今一見之大則以王小則以霸且志曰枉尺而直尋宜若可為也注陳代孟子弟子也代見諸侯有來聘請孟子孟子有所不見以為孟子欲以是為介故言此介得無為狹小乎如一見之儻得行道可以輔致霸王乎志記也枉尺直尋欲使孟子屈己信道故言宜若可為也疏且志曰枉尺而直尋

○正義曰翟氏灝考異云隸釋議郎元賓碑進退不枉尺直撏用孟子而以撏爲尋文子上義篇屈寸而申尺小枉而大直聖人爲之尸子引孔子曰詘寸而信尺小枉而大直吾爲之也文子東周初人而尸佼爲商鞅師穀梁傳嘗引其言亦略前於孟子陳代所云志或者即此等書○注得無爲狹小乎○正義曰漢金廣延毋紀產碑云恭殖陝少陝少即狹小也禮記表記云仁有數義有長短小大注云性仁義者其數長大取仁義者其數短小孔氏正義云小謂所施狹近也

孟子曰昔齊景公田招虞人以旌不至將殺之注虞人守苑囿之吏也招之當以皮冠而以旌故不至也疏昔齊至殺之○正義曰昭公二十年左傳云十二月齊侯田于沛招虞人以弓不進公使執之辭曰昔我先君之田也旃以招大夫弓以招士皮冠以招虞人臣不見皮冠故不敢進乃舍之仲尼曰守道不如守官君子韙之閻氏若璩釋地三續云虞人守苑囿之吏也周禮山虞每大山中士四人澤虞每大澤大藪中士四人迹人掌田獵者亦中士四

人餘皆下士及府史等自不敢上擬乎大夫招以旌豈敢進此守官也而即守道也左氏生六國初孟子之前不知於何聞之所傳尹公佗學射庾公差齊侯出于沛二事與孟子輒異志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元孔子奚取焉取非其招不往也如不待其招而往何哉【注】志士守義者也君子固窮故常念死無棺椁沒溝壑而不恨也勇士義勇者也元首也以義則喪首不顧也孔子奚取取守死善道非禮招己則不往言虞人不得其招尙不往如何君子而不待其招直事妄見諸侯者何爲也【疏】注志士至善道○正義曰韓詩外傳云子路與巫馬期薪於緼丘之下陳之富人有處師氏者脂車百乘觴於緼丘之上子路與巫馬期曰使子無忘子之所知亦無進子之所能得此富終身無復見夫子子爲之乎巫馬

期喟然仰天而歎闞然投鐮於地曰吾嘗聞之夫子
勇士不忘喪其元志士仁人不忘在溝壑子不知夫子
與試子與意者其志與此以志士仁人並稱論語衛
靈公篇云志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁
集解引孔曰無求生以害仁死而後成仁則志士仁
人不愛其身也孔子謂殺身成仁孟子謂舍生取義
雖取義乃成仁故志士爲仁人即亦守義者也巫馬
期不顧處師氏之富固士死無棺槨棄尸溝壑而不恨
者也死不愛其身則生可喪其元生不愛其元則死
何難於在溝壑志與勇皆以喪義挾之故趙氏均以義
言論語陽貨篇云君子義以爲上君子有勇而無義
爲亂小人有勇而無義爲盜故云義勇者也勇而非
義雖喪元不顧第要離聶政之流非君子所貴矣元
首也爾雅釋詁文僖公三十三年左傳先軫曰匹夫
逞志於君而無討敢不自討乎免胄入狄師死焉狄
人歸其元面如生哀公十一年傳公使大史固歸國
子之元皆喪其元之事也守死善道論語泰伯篇文
○注直事妄見諸侯者○正義曰韓非子喻老篇云
非爲也直事者不俟其招徑直爲此
見諸侯之事無端而往是爲妄也

且夫枉尺而直

尋者以利言也如以利則枉尋直尺而利亦可爲與

注尺小尋大不可枉大就小而以要利也疏則枉至爲與○正義曰風俗通十反篇云孟軻稱不枉尺以直尋況於枉尋以直尺蓋不待招而見責不能一見即霸王是枉尋直尺而已趙氏之義與應劭正同

昔者趙簡子使王良與嬖奚乘終日而不獲一禽嬖奚反命曰天下之賤工也

注趙簡子晉卿也王良善御者也嬖奚簡子幸臣以不能得一禽故反命於簡子謂王良天下鄙賤之工師也

疏注趙簡子晉卿也○正義曰史記趙世家云晉獻公賜趙夙耿夙生共孟共孟生趙衰趙衰生盾趙盾卒謚爲宣孟子朔嗣屠岸賈殺趙朔平公十二年趙武爲正卿趙武生景叔趙景叔卒生趙鞅是爲簡子○注王良善御者也○正義曰哀公二年左傳云郵無恤御簡子注云郵無恤王良也孔氏正義云下

云子良授綏是也服虔曰王良也孟子說王良善御之事古者車駕四馬御之爲難故爲六藝之一王良之善御最有名於書傳多稱之楚辭云當世豈無騏驥兮誠無王良之善御見執轡者非其人兮故駒跳而遠去國語晉語云趙簡子使尹鐸爲晉陽郵無正進曰云云又云初伯樂與尹鐸有怨以其賞如伯樂氏注云云無正晉大夫郵良伯樂又云伯樂無正字淮南子覽冥訓云昔者王良造父之御也上車攝轡馬爲整齊而斂諧投足調勻勞逸若一心怡氣和體便輕畢安勞樂進馳騖若滅高誘注云王良晉大夫郵無恤子良也所謂御良也一名孫無政爲趙簡子御死而托精於天天駟星天文有王良星是也○注天下鄙賤之工師也○正義曰王良爲大夫不可爲卑賤賤與下良對故釋爲鄙鄙謂其技藝鄙陋鄙野異於國中言其俚野非國工也以師釋工者儀禮燕禮大或師告於樂正注云大師上工也是工亦稱師也

以告王良良曰請復之【注】聞嬖奚賤之故請復與乘

強而後可【注】強嬖奚乃肯行一朝而獲十禽嬖奚反

命曰天下之良工也【注】以一朝得十禽故謂之良工
簡子曰我使掌與女乘【注】掌主也使王良主與女乘
【疏】注掌主也○周禮天官淩人注云杜子春讀掌冰爲主冰小爾雅廣言云掌主也謂王良
良不可【注】王良不肯曰吾爲之範我馳驅終日不獲
一爲之詭遇一朝而獲十【注】範法也王良曰我爲之
法度之御應禮之射正殺之禽不能得一橫而射之
曰詭遇非禮之射則能獲十言嬖奚小人也不習於
禮【疏】注範法至於禮○正義曰範法也爾雅釋詁文昭公八年秋蒐于紅穀梁傳云艾蘭以爲防置
旃以爲轅門以葛覆質以爲槸流旁握御轚者不得
入車軌塵馬候蹄揜禽旅御者不失其馳然後射者
能中過防弗逐不從奔之道也面傷不獻不成禽不
獻所云車軌塵馬候蹄者法度之御也毛詩小雅車

攻篇傳云一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖故自左膘而射之達於右腢為上殺達右耳本次之射左髀達於右髃為下殺面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻孔氏正義云上殺以其貫心死疾肉最潔美故以為乾豆次殺以其遠心死稍遲肉已微惡故以為賓客下殺以其中脅死最遲肉又益惡充君之庖也凡射獸皆逐從左廂而射之達於右髃獨言射左髀為上殺達於右腢當自左脅也次達右耳本當自左肩腢也不言自左舉下殺之射左髀可推而知也面傷不獻者謂當面射之翦毛不獻謂在旁而逆射之二者皆為逆射故此上殺次殺中殺皆為應禮之射正殺之禽王氏念孫廣雅疏證云釋天王者以四時畋以奉宗廟因簡戎事刈艸為防厭而射之不題禽不垝遇不捷草越防不追題禽題迎禽而射之垝遇謂旁射也垝或作詭孟子滕文公篇為之詭遇一朝而獲十趙岐注云橫而射之曰詭遇比九五王用三驅失前禽桓四年左傳正義引鄭注云失前禽者謂禽在前來者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦加以仁恩養威之道亦其義也說苑修文篇云不抵禽不詭

遇班固東都賦云弦不睨禽轡不詭遇抵隄亦與迥通按此題僞詭遇皆爲非禮之射王良傳云詭遇益亦括題禽言之如穀梁傳但言面傷亦括橫射言之也音義出範我云或作范氏范氏古之善御者範古與范通範或作范者有之我氏形近其作氏者譌也趙氏訓範爲法則其經文必不作范氏矣音義見誤本而以爲古之善御者班固東都賦云游基發射范氏施御弦不失禽轡不詭遇文選李善注引括地圖云夏德盛二龍降之禹使范氏御之以行程南方又引孟子此文仍作吾爲之範我馳驅連下爲之詭遇又引劉熙注橫而射之曰詭遇則引括地圖注范氏施御句引孟子注轡不詭遇句非范氏卽孟子之範我也李賢注後漢書班固傳此文則云范氏趙之御人也此趙字譌當是古字引孟子此文亦作範我又引趙注範法也云云然則李賢所引孟子不作范氏可知又云弦不失禽謂由基也彎不詭遇謂范氏也范氏指賦所云之范氏非孟子之範我也宋書樂志馬君篇云願爲范氏驅離容步中鑾豈效詭遇子馳騁趣危機此則本班固賦言之皆未足以證孟子之爲范氏馳驅也凡說經先求辭達若作范氏則云我

爲之范氏馳驅於辭不逢而王良何取於范氏賦以
范氏覆由基范氏爲範我矣由基何屬邪郎使誠有
異本孟子作范氏馳驅究以趙氏爲正而已白氏六
帖訣御篇引孟子此文及注云範法也爲以法式爲
御故不獲禽說謫也不依御故苟得矣與趙氏注異
白氏引之蓋唐以前舊注其釋範爲法亦同於趙音
義作范氏非也詩云不失其馳舍矢如破我不貫與小人乘
請辭注詩小雅車攻之篇也言御者不失其馳驅之
法則射者必中之順毛而入順毛而出一發貫臧應
矢而死者如破矣此君子之射也貫習也我不習與
小人乘不順掌與嬖奚同乘故請辭疏注詩小至射也○正義曰
引詩在小雅車攻篇第六章毛傳云言習於射御法
也不失其馳驅之法則範我馳驅也順毛而入順毛
而出則不殘毛不順則毛踐躐狼藉矣一發貫臧阮
氏元校勘記云足利本臧作機音義出貫臧作機非

臧卽今五臟字徂浪切一發貫臧應矢而死所謂貫心死疾爲上殺也孫宣公云臧如字非也鄭氏箋云御者之良得舒疾之中射者之工矢發則中如椎破物也孔氏正義云如椎破物則中而駛也王氏引之經傳釋詞云如猶而也不失其馳舍矢如破如破而破也家大人曰舍矢而破與舍拔則獲同意皆言其中之速也楚策云壹發而殪意亦與此同鄭箋及孟子趙注皆誤解如字○注貫習也○正義曰貫習爾雅釋詁文段氏玉裁說文解字注云貫假借作摜字習也如孟子我不貫與小人乘是也毛詩曰串夷傳云串習也串卽毋之隸變傳卽謂慣字

御者且羞與射者比比而得禽獸雖若邱陵弗爲也如枉道而從彼何也

注 孟子引此以喻陳代云御者尚知恥羞此射者不欲與比子如何欲使我枉正道而從彼驕慢諸侯而見之乎

疏 注御者尚知恥羞此射者○正義曰國語周語云姦禮爲羞注云羞恥也閩監毛三本作羞恥且子

過矣枉己者未有能直人者也【注】謂陳代之言過謬也人當以直矯枉耳已自枉曲何能正人【疏】注過謬也○正義曰國策秦策云王之料天下過矣高誘注云過謬也淮南子本經訓云壞險以爲平矯枉以爲直高誘注云矯正也枉曲也說文矢部云矯揉箭箝也易說卦傳云坎爲矯揉宋衷注云曲者更直爲矯蓋物之曲者以直物糾戾之使同直故云以直矯枉也

章指言脩禮守正非招不往枉道富貴君子不許是以諸侯雖有善其辭命伯夷亦不屑就也【疏】是以至就也○正義曰周氏廣業孟子章指攷正云伯夷不就辭命無攷惟韓非子和氏篇古有伯夷叔齊者武王讓以天下而弗受二人餓死首陽之陵莊子讓王篇昔周之興伯夷叔齊相謂曰吾聞西方有人似有道者盍往觀焉至於岐陽武王聞之使叔旦往見之與之盟曰加富二等就官一列血牲而埋之二人相視而笑

曰嘻異哉此非吾所謂道也此入至首陽之山遂餓而死焉孟子所云或即指此

景春曰公孫衍張儀豈不誠大丈夫哉一怒而諸侯懼安居而天下熄【注】景春孟子時人爲從橫之術者公孫衍魏人也號爲犀首常佩五國相印爲從長秦王之孫故曰公孫張儀合從者也一怒則構諸侯使强凌弱故言懼也安居不用辭說則天下兵革熄也【疏】注景春至術者○正義曰漢書藝文志云從橫家者流蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以爲又曰使乎使乎言其當權事制宜受命而不受辭此其所長也及邪人爲之則上諼詐而棄其信凡十二家以蘇秦張儀爲首周氏廣業孟子出處時地考云景春稱儀衍而不及蘇秦秦時已爲齊所殺矣又孟子古注攷云漢藝文志兵陰陽家有景子十三篇疑即此人○注公孫至合從長

○正義曰史記秦本紀云惠文君五年陰晉人犀首爲大良造六年魏納陰晉陰晉更名寧秦裴駰集解云犀首官名姓公孫名衍徐廣曰陰晉今之華陰也衍爲大良造時陰晉尚屬魏衍爲陰晉人是魏人也又張儀列傳附公孫衍傳云犀首者魏之陰晉人也名衍姓公孫氏與張儀不善張儀已卒之後犀首入相秦嘗佩五國之相印爲約長集解引司馬彪云犀首魏官名若今虎牙將軍按此則衍在魏爲犀首之官在秦爲大良造之官趙氏云號爲犀首未詳所本國策秦策云王用儀言取皮氏卒萬人車百乘以與魏犀首吳師道云年表陰晉人犀首爲大良造則非官名而韓策摎厲以犀首張儀首言何爲一人獨以官稱乎恐犀首或姓名也魏亦有犀武按犀首即公孫衍明見史記意者先在魏爲此官後遂以爲號故人通稱之史記言約長趙氏言從長者周氏柄中辨正云衍本衡人史記以儀衍同傳而贊云大言從衡彊秦者大抵皆三晉之人是衍亦衡人之彊秦者也所以離秦魏之交致義渠之襲者特以傾張儀而然非合從也即其用陳軫之計三國委事亦並無合從事跡其爲秦敗楚則見於韓非子史記等書黃東發

謂衍或從或衡殊非其實趙注云衍嘗佩五國相印爲從長史記犀首入秦爲約長此言衍相秦約六國與秦衡親正破從爲橫之事約長非從長也未有相秦而合從者也衍生長於魏趙氏謂秦子之孫故曰公孫亦未知所出○注張儀合從者也○正義曰呂氏春秋報更篇云張儀魏氏餘子也將西游於秦過東周昭文君送而資之至於秦留有間惠王悅而相之張儀所德於天下者無若昭文君史記張儀列傳云張儀者魏人也蘇秦已說趙王而得相約從親然恐秦之攻諸侯敗約負念莫可使用於秦者乃使人微感張儀張儀遂得以見秦惠王惠王以爲客卿二說不同索隱云張儀說六國使連衡而事秦故云成其衡道然山東地形從長蘇秦相六國令從親而賓秦也關西地形衡長張儀相六國令破其從而連秦之衡故蘇爲合從張爲連衡也乃趙氏以儀爲合從者未詳所本

孟子曰是焉得爲大丈夫乎子未學禮乎丈夫之冠也父命之女子之嫁也母命之往送之門戒之曰往之女家必敬必戒

無違夫子以順爲正者妾婦之道也【注】孟子以禮言之男子之道當以義匡君女子則當婉順從人耳男子之冠則命曰就爾成德今此二子從君順指行權合從無輔弼之義安得爲大丈夫也【疏】丈夫之冠也父命之○正義曰江氏永羣經補義云父命之者迎賓冠子父主其事至於士冠禮諸冠辭皆賓祝之非父命也父醮則有辭矣周氏柄中辨正云陳亦韓曰士冠禮無父命之文賓則有三加祝辭又有醴辭字辭冠後以贄見於鄉大夫鄉先生如吾趙文子冠見欒武子范文子韓獻子智武子皆有言以勸勉之葢父不自命而以其命之之意出於賓亦不親教子之意也○女子夫子○正義曰閻氏若璩釋地又續云門郎父母家之門非女子所適之壻家之門今人祇緣俗有母送其女至壻家禮遂以爲壻門不知婦人迎送不出門又內言不出於梱古豈有是耶然孟子此一禮與儀禮士昏禮記亦殊不同記云父在阼階上西面戒女

母戒諸西階上不降又云父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶是戒者非止一人與所送亦非止門一處大抵孟子言禮多主大綱不暇及詳抑儀禮定於周初而列國行之久頗各隨其俗如衛人之祔也離之魯人之祔也合之雖孔子善魯而衛當日仍行自若周氏柄中辨正云士昏禮女父不降送母戒諸西階上亦不降而孟子言往送之門穀梁傳亦言送女不出祭門乃指廟之大門則送不止於階矣或說送至堵門毛西河引戰國策婦車至門送諸母還謂諸母有送至堵門者按穀梁傳諸母兄弟送不出闕門謂祭門外兩觀門也所指諸侯嫁女之禮與士昏禮傳所言庶母及門內略同並無送至堵門之說國策恐未可據○注男子至丈夫也○正義曰毛詩邶風燕燕傳云婉順也說文女部云婉順也春秋傳曰太子痤婉是順之義爲不婉也以義匡君義不可從則須諫正是以義爲正也不論義之當從當違一概無違是以順爲正非以義爲正者也故趙氏以婉解之別其不能以義匡君矣趙

氏佑溫故錄云注男子之冠則命曰就爾成德補義
甚好此出士冠禮祝曰今月吉日始加元服棄爾幼
志順爾成德之文也按儀禮士冠禮作順爾成德此
改爲就者以孟子斥順爲妾婦故易順爲就廣雅釋
詁云就歸也賈子道術篇云行歸而過謂之順莊子
人間世云就不欲入注云就者形順是就亦順也乃
所順在成德成德則能以義匡君是以義爲順者也
惟以無違爲順而不以義則妾婦之順也言有古今
之不同賴聖賢發明之文王繫易以利爲重其時所
謂利以利利物言故孔子贊之云利者義之和也利物
足以和義蓋至孔子時所謂利利其以爲利已於是以
放利而行爲利故孔子罕言利而以義爲利易以坤
爲順孔子贊易屢以順言其時以輔弼正君爲順荀
子臣道篇云以從命而利君謂之順從命而不利君
謂之諂是也至孟子時則徒以從君順指爲順故孟
子斥爲妾婦之道孟子之斥順猶孔子之斥利也妻
道猶臣道妻之順夫亦當諤諤有以調和而補 居天
救之惟妾婦婢媵之流徒以取容爲婉媚耳
下之廣居立天下之正位行天下之大道得志與民

由之不得志獨行其道富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此之謂大丈夫【注】廣居謂天下也正位謂男子純乾正陽之位也大道仁義之道也得志行正與民共之不得志隱居獨善其身守道不回也淫亂其心也移易其行也屈挫其志也三者不惑乃可以為大丈夫矣【疏】注廣居至道也○正義曰趙氏以廣居為天下則居天下之廣居即謂人生天地間也天地之間至廣大隨在可以自得必以富貴而婉順求之是天下至廣而所營至狹矣男女共生天地之間在女子則當婉順既身為男子則在八卦為乾彖家人彖傳云女正位乎內男正位乎外內則閫於一家外則周乎天下故居天下之正位也說卦傳云是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義分陰分陽迭用柔剛異乎妾婦之徒以柔順為道故為大道也蓋既生於天地

間居如此其廣也又身爲男子位如此其正也則所行自宜爲天下之大道而奈何蹋蹐而效妾婦爲也下數句即申明行天下之大道以全其居廣居立正位之身也趙氏注精矣○注得志行至夫矣○正義曰論語顏淵篇云政者正也周禮地官黨正注云正之言政也趙氏以行正解得志行正即爲政也天下之居既廣而男子行仁義之道可仕而爲政則以此仁義之道共之於民不可仕則隱居而以此仁義之道獨行於身何處不可居何處不可行道也呂氏春秋古樂篇云有正有淫矣高誘注云淫亂也又蕩兵篇云而工者不能移高誘注云移易也漢書揚雄傳音義引諸詮云屈古詘字廣雅釋詁云詘屈也挫詘折也是屈即挫也男子行仁義之道故富貴不能亂其心貧賤不能易其行威武不能挫其志自溺不息乃全其爲男子全其爲男子斯得爲大丈夫也

章指言以道匡君非禮不運稱大丈夫阿意用謀善戰務勝事雖有剛心歸柔順故云妾婦以況儀衍　疏

非禮不運○正義曰周氏廣業孟子章指攷證云戴記有禮運篇按莊子山木篇云運物之泄也釋文引司馬注云

運動也

周霄問曰古之君子仕乎【注】周霄魏人也問君子之道當仕否【疏】注周霄魏人也○正義曰戰國魏策云魏文子田需周霄相善欲罪犀首鮑彪注云周霄孟子時有此人至是三十年矣吳師道正云田文前相魏當襄王時孟子見梁襄王相去不遠也周氏廣業孟子出處時地攷云按史田需犀首皆在秦惠王時故霄得問於孟子也魏策又云周宵謂宮他曰子爲宵謂齊王曰宵願爲外臣令齊資我於魏鮑彪注云疑即霄吳師道正云孟子記魏人若以爲此人則非安釐之世矣

孟子曰仕傳曰孔子三月無君則皇皇如也出疆必載質【注】質臣所執以見君者也三月一時也物變而不佐君化故皇皇如有求而不得【疏】注質臣所

執以見君者也○正義曰音義出贄質云張音贄云義與贄同白虎通瑞贄篇云贄者質也質已之誠致已之悃愊也儀禮士相見禮云贄冬用雉夏用腒左頭奉之曰某也願見無由達某子以命命某見注云贄所執以至者君子見於所尊敬必執贄以將其厚意也士冠禮云奠摯見於君遂以摯見鄉大夫鄉先生注云摯雉也是見君用摯也贄摯質三字通○注三月至不得○正義曰大戴記本命篇云人生而不具者五目無見不能食不能行不能言不能化三月而微眗然後能有見注云三月萬物一成易繫辭傳云變通莫大乎四時春秋繁露官制象天篇云三人而爲一選儀於三月而爲一時也天有四時時三月如天之時固有四變也白虎通四時篇云歲時何謂春夏秋冬也時者期也陰陽消息之期也春夏物變盛秋冬氣變盛此三月爲一時而物變之說也變即化也歷一時而物變化君子亦當趣時爲變化春秋繁露四時之制篇云天之道春暖以生夏暑以養秋清以殺冬寒以藏暖暑清寒異氣而同功皆天之所以成歲也聖人副天之所行以爲政故以慶副暖而當春以賞副暑而當夏以罰副清而當秋以刑副寒

而當冬慶賞罰刑異事而同功皆王者之所以成德
也慶賞罰刑與春夏秋冬以類相應也禮記檀弓上
云既殯瞿瞿如有求而弗得皇皇如有望而弗至注
云皆憂悼在心之貌也檀弓下云始死皇皇焉如有
求而弗得問喪篇云其往送也望望然汲汲然如有
追而弗及也其反哭也皇皇然如有求而弗得也楚
辭離世篇云征夫皇皇其孰依兮注云皇皇惶
遽貌廣雅釋訓云惶惶劇也惶惶即皇皇也　公明
儀曰古之人三月無君則弔注公明儀賢者也而言
古人三月無君則弔明當仕也三月無君則弔不以
急乎注周霄怪乃弔於三月無君何其急也曰士之
失位也猶諸侯之失國家也禮曰諸侯耕助以供粢
盛夫人蠶繅以爲衣服犧牲不成粢盛不絜衣服不
備不敢以祭惟士無田則亦不祭牲殺器皿衣服不

備不敢以祭則不敢以宴亦不足弔乎【注】諸侯耕助者躬耕勸率其民收其藉助以供粢盛粢稷盛稻也夫人親執蠶繅之事以率女功衣服祭服不成不實肥腯也惟餼也言惟絀祿之士無圭田者不祭牲必特殺故曰殺皿所以覆器者也不祭則不宴猶喪人也不亦可弔乎【疏】禮曰至衣服○正義曰禮記祭統云天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服注云齊或為粢孟子所引之禮蓋如是也桓公十四年穀梁傳云天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服又成十七年穀梁傳云宮室不設不可以祭衣服器械不備不可以祭有司一人不備其職不可以祭與孟子所言略同然則犧牲不成以下亦孟子述禮之文也禮記曲禮云無田祿者不設祭器又王制云大夫士宗廟之祭有田則

祭無田則薦○注諸侯至祭服○正義曰國語周語云宣王即位不藉千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出又云及期王祼鬯乃行百吏庶民畢從及藉后稷監之膳夫農正陳藉禮太史贊王王敬從之王耕一墢班三之庶人終於千畝注云藉借也借民力以爲之天子藉田千畝諸侯百畝蓋田名藉田以借助於民故名天子先親耕而後民終之是躬耕勸率於民也夫子雖躬耕不過三推而已其終收穫得共粢盛實由民之助力故云收其藉助也是耕爲躬耕助爲民助若禮記樂記云耕藉然後諸侯知所以敬此耕藉尋謂躬耕藉田與孟子云耕助不同助雖與藉義同然藉指田名助爲民助也粢稷爾雅釋草文桓公十四年公羊傳注云黍稷曰粢在器曰盛說文皿部云齍黍稷器所以祀者盛黍稷在器中以祀者也地官舂人祭祀共其齍盛之米注云齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實春官小宗伯辨六齍之名物注云齍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽然則以器内之實言之謂之齍即粢也稷爲穀長以統衆穀而名也以諸穀在器言之謂之盛黍稷稻粱等皆在器皆爲盛也解者以黍

稷曰粢在器曰盛爲互釋趙氏以黍稷曰粢則是稱
粱曰盛故云盛稻也其賓黍稷在器亦名盛稻粱爲
簠簋實亦統名粢段氏玉裁說文解字注云周禮一
書或兼言齍盛若春人肆師小祝是也單言齍若大
宗伯小宗伯大祝是也畢言盛若饎人廩人是也小
宗伯逆齍注云受饎人之盛以人然則齍盛可互稱
也甸師注云粢稷也穀者稷爲長是以名齍粢古今
字也毛詩甫田粢作齊亦作齍用古文禮記作粢盛用
今文左傳作粢盛則用今字之始左傳曰絜粢豐盛
毛傳云器實曰齍在器曰盛鄭注周禮齍或專訓稷
或訓黍稷稻粱盛則皆訓在器是則粢之與盛別者
齍謂穀也盛謂在器也許則云器曰齍實之則曰盛
似與毛鄭異粢許圭說字其字從皿故謂其器可盛
黍稷曰齍要之齍可盛黍稷而因謂其所盛黍稷曰
齍凡文字故訓引仲每多如此說經與說字不相妨
也禮記祭義云古者天子諸侯必有公桑蠶室及大
听之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之古者使
入蠶於蠶室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之此
夫人蠶之事也又云世婦卒蠶奉繭以示於君遂獻
繭於夫人及良日夫人繅三盆手遂布於三宮夫人

世婦之吉者使繅遂朱綠之元黃之以爲黼黻文章君服以祀先王先公注云三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也此夫人繅之事也周禮天官內宰中春詔后帥外內命婦始蠶於北郊以爲祭服帥即率也是衣服即祭服也○注不成至辭也○正義曰禮記曲禮云豚曰腯肥也注云腯亦肥也充貌也桓公六年左傳云吾牲拴肥腯又云故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也犧牲而云不成也禮記中庸云誠者自成也誠之義爲實則成之義亦爲實故以不實解不成呂氏春秋明理篇云五穀萎敗不成又貴信篇云則五種不成高誘注並云成熟也此不成亦即不實但五穀之不實謂其不熟犧牲之不實謂其不肥腯故又申之以肥腯也劉熙釋名釋言語云成盛也肥腯爲充盛也詩齊風猗既成兮箋云成猶備也不成亦爲不備腯也文選羽獵賦云帝將惟田於靈之囿注引薛君韓詩章句云惟辭也○注牲必特殺故曰殺○正義曰儀禮特牲饋食禮爲諸侯大夫士祭祖禰少牢饋食禮爲諸侯卿大夫祭祖禰之禮以少牢特牲名篇少牢禮主人

朝服卽位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上
牲北前東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退注
云刲擊皆謂殺之特牲禮宗人視牲告充雍正作豕
夙興主人立于門之外東方南面視側殺注云側殺
一牲也此皆特殺之事也○注皿所以覆器者也○
正義曰說文皿飯食之用器也象形與豆同意讀若
猛段氏玉裁說文解字注謂汲古閣本飯作飲誤孟
子牲殺器皿趙注皿所以覆器者此謂皿爲幎之假
借似非孟意廷琥按皿本無覆器之訓皿讀若猛古
音冥孟同爲一部孟津亦曰盟津揚子太元經冥者
明之藏也皿幎假借段說是也段又謂趙氏覆器之
訓似非孟意豈以器之有幎無關禮制乎說文幎幔
也周禮有幎人幎卽冪冪亦作冪冪亦與鼏通公食大
夫禮何人陳鼎設扃鼏鼏若束若編少牢饋食禮皆
設扃冪冪卽鼏此覆鼎之冪也以其覆鼎故字作鼏
鼏鼏以茅爲之天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士有
豕鼎魚鼎庶人魚炙之薦無鼎則亦無鼏此不待言
周禮天官冪人注云以巾覆物曰冪小爾雅廣服云
大巾謂之冪冪卽巾也以其冪物故亦謂之冪用布
或用葛大射儀膳尊兩甒冪用錫若絺鄉飲酒禮尊

綌冪鄉射禮尊綌冪燕禮公尊瓦大兩冪用綌若錫
少牢尊兩甒於房戶之間同棜皆有冪冪所以覆尊者
也特牲禮覆兩壺卒奠冪所以覆壺者也特牲禮籩
巾以綌纁裏所以覆籩者也士昏禮醯醬二豆菹醢
四豆兼巾之所以覆豆者也公食大夫禮簠有蓋冪
有司徹簋有蓋冪所以覆簋者也尊壺籩豆簠簋皆
有冪故趙氏以覆樽二字統之而上下等殺由此分
焉天子祀天地則以疏布巾冪八尊祭宗廟則以畫
布巾冪八彝冪人凡王巾皆黼則諸侯大夫士之巾
不黼矣賈公彥鄉射禮疏凡用禮不見用冪質故也
醮用酒亦無冪者從禮于質也或以尊厭卑亦無冪
燕禮君尊有冪方圜壺則無冪昏禮尊于室故有冪
尊于房戶外為勝御賤故無冪陳用之云人君尊也
故燕與大射之冪用葛若錫冬夏異也人臣卑也故
鄉飲士昏喪祭之冪用葛而已冬夏同也是冪之有
無分乎文質卽分乎尊卑貴賤庶人分卑魚炙之薦
質而無文則其無冪也宜矣燕禮公尊瓦大兩有冪
尊于東楹之西兩方壺尊士旅食于門西兩圜壺注
尊方壺為卿大夫士也旅衆也士衆食謂未得正祿
所謂庶人在官者也方圜壺無冪亦足為庶人不用

冪之一證曲禮爲天子削瓜者副之巾以絺爲國君者華之巾以綌爲大夫累之士疐之庶人齕之大夫降於諸侯卽不用巾孔疏謂此削瓜當在公庭則不用巾者亦以尊厭卑又巾冪等級之可考見者也士之祭禮用冪禮有明文孟子惟士無田云云蒙上禮字若皿是飯食之器則本文器字已可該括故趙氏以幎字假借解之曰牲殺殺卽所以用牲也曰器一皿皿卽所以覆器也殺字與牲字一貫皿字與器字一貫趙氏之訓未必非孟意也○注不祭則不宴猶喪人也○正義曰禮記檀弓下云喪亦不可久也又云喪人無寶注云喪謂亡失位昭公二十五年公羊出傳云喪人不佞失守魯國之社稷注云自謂亡人

出疆必載質何也【注】周霄問出疆何爲復載質曰士之仕也猶農夫之耕也農夫豈爲出疆舍其耒耜哉【注】孟子言仕之爲急若農夫不可不耕曰晉國亦仕國也未嘗聞仕如此其急仕如此其急也君子之難仕

何也【注】魏本晉也周霄曰我晉人也亦仕而不知其急若此君子何爲難仕君子謂孟子何爲不急仕也

【疏】注我晉人也亦仕而不知其急若此○正義曰推趙氏注似趙氏所據之本作晉人亦仕國也我晉人也解晉人二字亦仕解亦仕國也四字謂我爲晉人亦仕於晉國也乃相傳諸本俱作晉國亦仕國也則趙氏注我晉人也爲無所附矣近解謂晉國亦君子遊宦之國

曰丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家父母之心人皆有之不待父母之命媒妁之言鑽穴隙相窺踰牆相從則父母國人皆賤之【注】言人不可觸情從欲須禮而行

【疏】媒妁之言○正義曰音義出媒妁云音酌丁云謂媒氏酌二姓之可否故謂之媒妁也周禮地官媒氏注云媒之言謀也謀合異類使和成者今齊人名麴麩曰媒說文女部云媒謀也謀合二姓妁酌也斟

酌二姓人段氏玉裁說文解字注云斟者酌也酌者盛酒行觴也斟酌二姓者如挹彼注茲欲其調適也

古之人未嘗不欲仕也又惡不由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也【注】言古之人雖欲仕如不由其正道是與鑽穴隙者何異【疏】注是與鑽穴隙者何異○正義曰趙氏與與字屬下讀何異解類字疑趙氏所據本作與鑽穴隙類也閩監毛三本作亦與鑽穴隙者無異孔氏廣森經學卮言云與音歟絕句此以與字屬上句讀王氏引之經傳釋辭云與語助也無意義

章指言君子務仕思播其道達義行仁待禮而動苟容干祿踰牆之女人之所賤故弗爲也【疏】苟容干祿○正義曰韓詩外傳云偷合苟容以持祿養身者是謂國賊也

彭更問曰後車數十乘從者數百人以傳食於諸侯不

以泰乎【注】泰甚也彭更孟子弟子怪孟子徒衆多而傳食於諸侯之國得無爲甚奢乎【疏】後車數十乘〇正義曰閻氏若璩釋地三續云詩緜蠻講義云古人惟尊貴有後車微賤則無之孟子後車卽弟子所乘者不然從者徒步矣〇傳食於諸侯〇正義曰音義出傳食云丁直戀切言轉食也按爾雅釋言云馹遽傳也成公五年左傳云晉侯以傳召伯宗注云傳驛也劉熙釋名釋宮室云傳傳也人所止息而去後人復來轉轉相傳無常主也然則傳食謂舍止諸侯之客館而受其飲食也〇注泰甚也〇正義曰詩小雅巧言昊天泰憮箋云泰言甚也荀子王覇篇云縣樂奢泰游抏之脩注云泰與汏同奢泰連文是泰亦奢也

孟子曰非其道則一簞食不可受於人如其道則舜受堯之天下不以爲泰子以爲泰乎【注】簞笥也非以其道一笥之食不可受也子以舜受堯天下爲泰乎【疏】注簞

笥也○正義曰禮記曲禮云凡以弓劍苞苴簞笥問人者注云簞笥盛飯食者圓曰簞方曰笥儀禮士冠禮云櫛實于簞注云簞笥也蓋雖有方圓之別亦得通稱之也曰否士無事而食不可也注彭更曰不以舜爲泰也謂士無功事而虛食人者不可也曰子不通功易事以羨補不足則農有餘粟女有餘布子如通之則梓匠輪輿皆得食於子注孟子言凡人當通功易事乃可各以來其用梓匠木工也輪人輿人作車者交易則得食於子之所有矣周禮攻木之工七梓匠輪輿是其四者羨餘也疏注周禮至其四○正義曰見考工記○注羨餘也○正義曰毛詩小雅十月之交四方有羨傳云羨餘也趙氏以餘釋羨明孟子農有餘粟女有餘布兩餘卽上以羨之羨女以所羨之布易農所羨之粟兩相補

則皆無不足惟不相補則各有所餘斯各有所不足矣於此有人焉入則孝出則悌守先王之道以待後之學者而不得食於子何尊梓匠輪輿而輕爲仁義者哉注入則事親孝出則敬長順也悌順也守先王之道上德之士可以化俗者若此不得食子之祿子何尊彼而賤此也疏注悌順也○正義曰白虎通三綱六紀篇云弟悌也心順行篤也是悌爲順也由長而幼不失次第之序則順若以幼陵長則失其序而非順矣○注守先至俗者○正義曰上尙向也尙德之士解守先王之道可以化俗解以待後之學者待無化義儀禮公食大夫禮左人待載注云古文待爲偫周禮服不氏以旌居乏而待獲杜子春云待當爲持書亦或爲持蓋趙氏讀待爲持持謂扶持後之學者使不廢古先之教惟守先道以扶持後學所以有功曰梓匠輪輿其志將以求食也君子之

爲道也其志亦將以求食與注彭更以爲彼志於食此亦但志食也疏注此亦但志食也○正義曰也字當作邪字荀子正名篇云其求物也養生也粥壽也三也字皆與歟邪同

曰子何以其志爲哉其有功於子可食而食之矣且子食志乎食功乎注孟子言祿以食功子何食乎

曰食志注彭更以爲當食志也

曰有人於此毀瓦畫墁其志將以求食也則子食之乎注孟子言但破碎瓦畫地則復墁滅之此無用之爲也然而其意反欲求食則子食乎疏注孟子至爲也○正義曰廣雅釋詁云破碎壞也小爾雅廣言云毀壞也孝經釋文引蒼頡篇云毀破也說文石部云破碎石也是毀瓦即破碎瓦也音義云墁張武安切云與謾同阮氏元挍勘記云謾必誤字謾者欺也於此文理不順依注

六墁滅則當云與槾同集韻鏝槾墁三字同也墁乃槾之俗翟氏灝攷異云趙氏以毀瓦畫墁四字爲一義則畫墁是畫脂鏤冰費日損功之意宋張芸叟著雜說一卷名畫墁集蓋取此按爾雅釋宮云鏝謂之杇說文木部云杇所以涂也秦謂之杇關東謂之槾槾杇也金部云鏝鐵杇也或從木段氏玉裁說文解字注云此器今江浙以鐵爲之或以木戰國策豫讓變姓名入宮塗廁欲以刺襄子襄子如廁心動執問塗者則豫讓也刃其杇曰欲爲智伯報仇杇謂塗廁之杇今本皆作扞謬甚刃其杇謂皆用木而獨刃之然則墁杇皆器名論語八佾篇云糞土之牆不可圬也王肅注云圬槾也襄公三十一年左傳云圬人以時塓館宮室注云圬人塗者塓塗也圬槾皆器用以塗牆則塗謂之圬即謂之槾因而塗牆之人即謂之圬人塓即墁一聲相轉推趙氏之義蓋破碎瓦爲一事即謂將全瓦破碎之非以破碎瓦畫地也畫地則復墁滅之別爲一事說文云畫界也象田四界聿所以畫之又刀部云則等畫物也謂物有差等畫以爲界趙氏謂田地已有界畫而復將所界畫之迹用泥涂而滅去之瓦破碎則無能造屋所畫界圬滅則滓

差無所驗是皆以有用爲無用也若劃爲古文畫說文刀部云刉劃傷也剺剝也劃也劃錐刀曰劃依此則謂新圬墁之牆而用錐刀剺劃之義亦通曰否**注**彭更曰不然也曰然則子非食志也食功也**注**孟子曰如是則子果食功也

章指言百工食力以祿養賢脩仁尚義國之所尊移風易俗其功可珍雖食諸侯不爲素餐**疏**移風易俗○正義曰語見孝經廣要道章又禮記樂記云移風易俗天下皆寧

萬章問曰宋小國也今將行王政齊楚惡而伐之則如之何**注**問宋當如齊楚何也**疏**今將至伐之○正義曰史記宋世家云偃自立爲宋君君偃十一年自立爲王東敗齊取五城南敗楚取地三百里西敗魏君乃與齊魏爲敵國盛

血以韋囊縣而射之命曰射天淫於酒婦人羣臣諫者輒射之於是諸侯皆曰桀宋宋其復爲紂所爲不可不誅告齊伐宋宋王偃立四十七年齊湣王與魏楚伐宋殺王偃遂滅宋三分其地按史記稱宋王偃爲桀紂與萬章行王政之言迥別或出於齊楚惡之之口史非其實歟閻氏廣業孟子出處時地考云孟子去齊居休旋歸於鄒年六十餘矣聞宋王偃將行仁政往游焉會齊楚惡而伐之萬章以國小爲慮孟子以湯武之事告之蓋以弔伐望宋王也觀孟子與萬章問答意其初政尚有可觀者戰國策所謂射天笞地世家所書淫於酒婦人諸侯皆謂桀宋者乃其晚節不終時孟子去宋已久矣齊楚之伐國策云齊攻宋使臧子索救於荆荆王許救而卒不至齊因拔宋五城是也策繫於剔成之世鮑彪注因言孟子所稱齊皆剔成矣吳師道已譏其傳會又史蘇秦傳齊伐宋宋急蘇代乃遺燕昭王書勸之伐齊亦正在殺子噲後

孟子曰湯居亳與葛爲鄰葛伯放而不祀湯使人問之曰何爲不祀曰無以供犧牲也湯使遺之牛羊

葛伯食之又不以祀【注】葛夏諸侯嬴姓之國放縱無道不祀先祖【疏】湯居亳與葛爲鄰○正義曰漢書地里志陳留郡寧陵孟康曰故葛伯國今葛鄉是山陽郡薄臣瓚曰湯所都河南郡偃師尸鄉殷湯所都臣瓚曰湯居亳今濟陰縣是也今亳有湯冢師古曰瓚說非也皇甫謐所云湯都在穀熟事並不經劉向云殷湯無葬處安得湯冢乎閻氏若璩尚書古文疏證云亳有三二南亳後漢梁國穀熟縣是湯所都也一北亳梁國蒙縣是即景亳湯所盟地一西亳河南尹偃師縣是盤庚之遷都也鄭康成謂湯亳在偃師皇甫謐即據孟子以正之曰湯居亳與葛爲鄰葛即今梁國寧陵之葛鄉若湯居偃師去寧陵八百餘里豈當使民爲之耕乎亳今穀熟縣是也其說精矣王氏鳴盛尚書後案云皇甫謐以偃師爲西亳而別以蒙爲北亳穀熟爲南亳案續志梁國屬縣有蒙有穀熟劉昭注即引謐帝王世紀蒙北亳穀熟南亳之文梁國屬縣又有薄司馬彪自注湯所都此蓋彪本之臣瓚者劉昭又引杜預左傳注注之云蒙縣西北有薄城中有湯冢於是張守節史記正義

云湯即位都南亳後徙西亳謚又以孟子湯居亳與葛鄰葛在寧陵去偃師八百里太遠故知湯本居南亳穀熟後乃遷西亳偃師與葛鄰乃是居南亳尚事見帝告釐沃序疏盤庚言商先王五遷鄭馬王皆以湯始居商邱後遷於亳皆五遷之二水經注汲水東繹大蒙城北大蒙城在今河南歸德府商邱縣北四十里穀熟故城在今商邱縣東南四十里湯本居此後乃遷偃師即其後微子封此亦以湯之舊邑而封之謚說似非無稽但馬鄭惟言湯曾居商邱商邱本不名亳觀漢志但於偃師言湯都而梁國蒙縣山陽郡薄縣不言是亳可見謚因經言三亳遂造北亳南亳配偃師而名三其實蒙穀熟古但名商邱不名亳也杜預臣瓚司馬彪皆晉人劉昭梁人妄相附和豈如班固鄭康成之可信乎其辨一也既名三亳宜遠近相等商邱偃師相去七八百里蒙穀熟相去只數十里分之無可分也即如其說只有東西二亳耳奈何於數十里中強分為二欲以充數乎其辨二也商邱平衍與成皐等地大不類何山險之有而云阪乎其辨三也漢志云宋地今之沛梁楚山陽沛陰東平及東郡之須昌壽張皆宋分也蓋諸郡國皆微子所

封社猶稱亳當時人或以亳在宋地班氏於此文下又云昔堯游成陽舜漁雷澤湯止於薄則此爲湯嘗游息之地後人遂往往指稱亳在梁國沛陰山陽之間而其實湯都則在偃師與宋地無涉也蓋薄縣者漢本屬山陽郡後漢分其地置蒙穀熟與薄並改屬梁國晉又改薄爲亳且改屬沛陰故邑瓚所謂湯都在沛陰亳縣者即其所謂在山陽薄縣者也亦即司馬彪所謂在梁國薄縣杜預所謂在蒙縣北亳城者也而亦即皇甫謐所分屬於蒙穀熟者也本一說也薄薄也非亳也立政三亳鄭解爲還亳之民而分爲三亳本一耳焉得有三湯都定在偃師而所謂偃師去葛太遠不便代耕不足辨矣○注葛夏諸侯嬴姓之國○正義曰僖公十七年左傳云葛嬴生昭公葛嬴爲如夫人之一以衛姬鄭姬華子等例之則葛爲國嬴爲姓矣說文女部云嬴帝少皞之姓也春秋時秦徐江黃郯莒皆嬴姓葛嬴猶徐嬴齊桓時葛尚存歟○注放縱無道○正義曰楚辭離騷云夏康娛以自縱注云縱放也

湯又使人問之

曰何爲不祀曰無以供粢盛也湯使亳衆往爲之耕

老弱饋食葛伯率其民要其有酒食黍稻者奪之不授者殺之有童子以黍肉餉殺而奪之書曰葛伯仇餉此之謂也【注】童子未成人殺之尤無狀書尚書逸篇也仇怨也言湯所以伐殺葛伯怨其害此餉也【疏】注童子至無狀○正義曰禮記曲禮云自稱於其君曰小童注云小童若云未成人也雜記稱陽童某甫注云童未成人之稱也少儀童子曰聽事注云童子未成人詩芄蘭正義以十九歲以下皆是漢書東方朔傳竇太主徒跣頓首謝曰妾無狀負陛下身當伏誅師古曰狀形貌也無狀猶言無顏面以見人也一曰自言所行醜惡無善狀按趙氏用無狀為葛伯罪當謂其醜惡無善狀也○注尚書至餉也○正義曰王氏鳴盛尚書後案云考之書序湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征則葛伯仇餉及湯一征自葛始云云正湯征中語上引仇餉既言書曰則中雖間以釋書而其下引一征則不復言書曰至其下徯我后

則又加書曰其非一篇甚明桓公二年左傳云怨耦曰仇是仇爲怨也葛伯不當怨餉者云仇餉是謂其殺童子使餉者仇怨之不云餉者仇葛伯而云葛伯仇餉古人屬文每如是也下云爲匹夫匹婦復仇則仇在匹夫怨葛伯也葛仇殺餉是葛伯以仇怨授餉者故云仇餉也江氏聲尚書集注音疏云仇餉謂葛伯殺餉者是仇此餉者矣

爲其殺是童子而征之四海之內皆曰非富天下也爲匹夫匹婦復讎也注四海之民皆曰湯不貪天下富也爲一夫報仇也疏注爲一夫報仇也○正義曰周禮天官宰夫諸侯之復注云復報也是復讎即報仇史記晉世家云仇者讎也書作仇孟子以讎釋之趙氏以仇釋讎明孟子言讎即書仇餉之仇也

湯始征自葛載十一征而無敵於天下東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我民之望之若大旱之望雨也歸市者弗止芸

者不變誅其君弔其民如時雨降民大悅書曰徯我后后來其無罰【注】載始也言湯初征自葛始也十一征而服天下一說言當作再再字再十一者湯再征十一國再十一凡征二十二國也書逸篇也民日待我君君來我則無罰矣歸市不止不以有軍來征故市者止不行也不使芸者變休也【疏】注載始至國也○正義曰載與哉通爾雅釋詁云哉始也故毛詩周頌載見辟王傳云載始也梁惠王篇云湯一征自葛始與此文略同一即始也始即載也爾雅釋天云唐虞曰載孫炎注云載取萬物終而復始終而復始義爲再故一說以載作再載屬下讀則湯始征自葛爲句晚出古文尚書仲虺之誥作初征自葛蓋本此一說也隋書煬帝伐高麗詔云黃帝五十二戰成湯二十七征此又多於二十二古書殘缺未知所本矣王氏鳴盛尚書後案云

其蘇無罰互異乃古人引經不拘處猶上文易一爲始易始爲載耳○注不使芸者變休也○正義曰爾雅釋詁云休息也謂芸者本勤勤變而止息有攸不惟臣東征綏厥士女匪厥元黃紹我周王見休惟臣附于大邑周其君子實元黃於匪以迎其君子其小人簞食壺漿以迎其小人救民於水火之中取其殘而已矣注從有攸以下道周武王伐紂時也皆尚書逸篇之文攸所也言武王東征安天下士女小人各有所執往無不惟念執臣子之節匪厥元黃謂諸侯執元三纁二之帛願見周王望見休善使我得附就大邑周家也其君子小人各有所執以迎其類也言武王之師救殷民於

水火之中討其殘賊也疏注從有攸至賊也○正義曰江氏聲尚書集注音疏云不類孟子之文而大類尚書雖不稱書曰自是尚書文也據孟子之本文承大邑周之下云其君子實元黃于匪至取其殘而已矣趙氏章指於而已矣下乃云從有攸以下其道武王伐紂時也皆尚書逸篇之文也是則統其君子以下云云皆為逸書文矣詳繹其文則其君子以下乃孟子申說書意非尚書文攸所也爾雅釋言文大戴記夏小正綏多士女傳云綏安也綏厥士女即安天下士女也爾雅釋詁云惟思也詩維天之命序釋文引韓詩云惟念也云小人各有所執往解有攸二字無不惟念執臣子之節不惟惟也猶不顯顯也不承承也故以無無不解不字為商頌有截其所箋云所處也孟子云無處而餽之此有攸即有所有所即有處因下言其小人簞食壺漿小人即士女故通下而言有所執往也謂其執往非無處也其有所處也即惟念執臣子之節也有攸不惟臣乃小人故申言東征綏厥士女謂士女所以有所惟臣者以武王東征來安之也趙氏倒解之耳音義出匪厥云丁云義當作篚篚以盛贄幣此作匪古字借

用阮氏元校勘記云說文匚部匪似竹篋引周書實元黃于匪非借用乃正字也竹部篚訓車笭也儀禮聘禮云釋幣制元纁束注云凡物十曰束元纁之率元居三纁居二賈氏疏云言率皆如是元三纁二者象天三覆地二載也禹貢荊州厥篚元纁說文糸部云絳大赤也纁淺絳也蓋赤和以黃則淺赤合黃爲纁赤合黑爲元故元黃即元纁也史記魯仲連列傳平原君曰勝請爲紹介而見之於先生集解引郭璞云紹介相佑助者趙氏以願見釋紹字本此凡請見必由紹介紹也周禮秋官司儀及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜三揖三讓每門止一相及廟唯上相入注云相謂主君擯者及賓之介也謂之相者於外傳辭耳介紹而傳命者君子於其所尊不敢質敬之至也是時諸侯匪厥元黃來見謂相者曰其介紹我周王傳我願見之意使我得見休而臣附於大邑周也周王親之也曰大邑周尊之也二句乃述諸侯請見之辭也以孳釋見以善釋休以就釋附惟臣即不惟臣亦見念也

太誓曰我武惟揚侵于之疆則取于殘殺伐用張于湯有光注太

誓古尚書百二十篇之時太誓也我武王用武之時

惟鷹揚也侵于之疆侵紂之疆界則取于殘賊者以

張殺伐之功也民有簞食壺漿之歡此於湯伐桀爲

有光寵美武王德優前代也今之尚書太誓篇後得

以充學故不與古太誓同諸傳記引太誓皆古大誓

疏注太誓至古太誓○正義曰尚書序正義引鄭氏書論依尚書緯云孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中候此趙氏云古尚書百二十篇所本也史記儒林傳云秦時焚書伏生壁藏之其後兵大起流亡漢定伏生求其書亡數十篇獨得二十九篇劉向別錄云武帝末民有得泰誓書於壁內者獻之與博士讀說之漢書藝文志尚書古文經四十六卷爲五十七篇經二十九卷大小夏侯二家楚元王傳注臣瓚曰當

時學者謂尚書惟有二十八篇惠氏棟古文尚書攷云二十八篇者伏生也二十九篇者夏侯也依伏生數增太誓一篇蓋伏生所藏百篇僅存二十八篇已無大誓其時列於學官二十九篇之太誓乃民間於壁中得之故云後得以充學也此文明云太誓當時後得之太誓無此文故趙氏以爲是古太誓也後得之泰誓今亦不存惟史記周本紀載之近儒王氏鳴盛江氏聲孫氏星衍皆掇拾成篇然坊記引太誓曰云云鄭氏注云此武王誓衆以伐紂之辭也今太誓無此章則其篇散亡鄭云今太誓無此章則亦以爲古太誓矣馬融書叙云泰誓後得按其文似若淺露春秋引太誓曰朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克孟子引太誓曰我武惟揚侵于之疆取彼凶殘我伐用張于湯有光孫卿引太誓曰獨夫受禮記引太誓曰予克受非予武惟朕文考無罪受克予非朕文考有罪惟予小子無良今文太誓皆無此語吾見書傳多矣所引太誓而不在太誓者甚多弗復悉記趙氏云諸傳記引太誓皆古泰誓同馬氏說也孔氏廣森經學卮言云經典釋文云漢宣帝本始中河內女子得太誓一篇獻之與伏生所誦合三十篇漢世行之按

劉向別錄云武帝末有得泰誓於壁內者陸謂本始中非也然其云太誓一篇者得之益謨世僅見三篇之一故語孟左傳所引太誓皆適在其所未見兩篇中意時博士有附會書序強分為三者乃適致馬融之疑耳時維鷹揚毛詩大雅大明第八章文傳云如鷹之飛揚也易師九二傳云承天寵也釋文引鄭注云寵光耀也是光即寵也不行王政云爾苟行王政四海之內皆舉首而望之欲以為君齊楚雖大何畏焉注萬章憂宋廹於齊楚不得行政故孟子為陳殷湯周武之事以喻之誠能行之天下思以為君何畏齊楚焉

章指言脩德無小暴慢無強是故夏商之末民思湯武雖欲不王末由也已疏脩德無小暴慢無強○正義曰韓非子內儲說衛嗣君曰治無小而亂無大亦此意○民思湯武○正義曰淮南子道應訓云尹佚曰天地之間四海之內善

之則吾畜也不善則吾讎也昔夏商之臣反讎桀紂而臣湯武是其義也

孟子謂戴不勝曰子欲子之王之善與我明告子注不勝宋臣疏注不勝宋臣○正義曰荀子解蔽篇云唐鞅蔽於欲權而逐載子注云載讀為戴戴不勝使薛居州傳王者見孟子或曰戴子戴驩也按戴驩為宋太宰見韓非子內儲說上楊倞以或曰別之則不勝非驩矣趙氏佑溫故錄云戴不勝則戴盈之一名一字也宋之公族執政者唯宋始終以公族為政左傳紀列最詳至戰國晉分齊篡而宋猶綫脈相延不失舊物本枝之道得也全氏祖望經史問答云潛邱謂孟子去齊適宋當周慎靚王之三年正康王改元之歲宋始稱王是也孟子不見諸侯故問答止於梁齊小國則滕而已雖曾游宋而於康王無問答則不足以定其見與否也然所以游宋亦有故蓋康王初年亦嘗講行仁義之政其臣如盈之如不勝議行什一議去關市之征進居州以輔王斯孟子所以往而受七十鎰之饋也謂孟子在薛公時游宋蓋是鮑彪與考古最疏略

有楚大夫於

此欲其子之齊語也則使齊人傅諸使楚人傅諸【注】孟子假喻有楚大夫在此欲變其子使學齊言當使齊人傅之邪使楚人自傅相之邪曰使齊人傅之【注】不勝曰使齊人曰一齊人傅之衆楚人咻之雖日撻而求其齊也不可得矣引而置之莊嶽之閒數年雖日撻而求其楚亦不可得矣【注】言使一齊人傅相衆楚人咻之咻之者讙也如此雖日撻之欲使齊言不可得矣言寡不勝衆也莊嶽齊街里名也多人處之數年而自齊也【疏】注咻之者讙也○正義曰音義出咻也云丁云按玉篇音囂召呼也今釋注意音歡爲便蓋字讙譁同阮氏元按勘記云韓本作嚾是孔本盧本作嚾非讙即今之諠譁字也

玉篇音囂召呼也此語甚誤讙不得有囂音攷玉篇㗊部囂囂荒貫切呼也與喚同然則丁云按玉篇作囂轉寫譌作音鄖○注莊嶽齊街里名也○正義曰顧氏炎武日知錄云莊是街名嶽是里名左傳襄二十八年得慶氏之木百車於莊注云六軌之道反陳于嶽注云嶽里名昭十年又敗諸莊哀六年戰于莊敗注並同閻氏若璩釋地引炳燭齋隨筆與顧同按宋費袞梁谿漫志解孟子莊嶽即引左氏襄公二十八年傳又云曹參爲齊相屬後相曰以齊獄市爲寄勿擾也獄字合從嶽音蓋謂嶽市乃齊闤闠之地姦人所容故當勿擾之耳

子謂薛居州善士也使之居於王所在於王所者長幼卑尊皆薛居州也王誰與爲不善注孟子曰不勝常言居州宋之善士也欲使居於王所如使在王所者小大皆如居州則王誰與爲不善也在王所者長幼卑尊皆非薛居州也王誰與爲善一薛

居州獨如宋王何【注】如使在王左右者皆非居州之疇王當誰與爲善乎一薛居州獨如宋王何而能化之也周之末世列國皆僭號自稱王故曰宋王也【疏】獨如宋王何○正義曰獨猶一也僅一居州獨能如宋王何乎此趙氏義也王氏引之經傳釋詞云獨猶將也宣四年左傳曰棄君之命獨誰受之楚語曰其獨何力以待之孟子滕文公篇曰一薛居州獨如宋王何

章指言自非聖人在所變化故諺曰白沙在涅不染自黑蓬生麻中不扶自直言輔之者衆也【疏】白沙至衆也○正義曰大戴禮記曾子制言上云蓬生麻中不扶自直白沙在泥與之俱黑注云古說云扶化之者衆荀子勸學篇云蓬生麻中不扶而直故君子居必擇鄉遊必就士所以防邪僻而近中正也褚先生補史記

三王世家云傳曰蓬生麻中不扶自直白沙在泥中與之俱黑者上地教化使之然也說文水部云涅謂黑土在水中者也黑土在水中卽汙泥耳故廣雅釋詁三云涅泥也故趙氏以涅代泥文選潘安仁爲賈謐作贈陸機詩云在涅則渝注旣引曾子曰沙在泥與之俱黑又引趙岐孟子章句云白沙入泥不染自黑此泥字乃涅之譌詩作涅注並引曾子趙岐明涅是泥若均作泥何以釋詩之涅矣說苑作白沙入泥李善蓋以是誤也音義出涅字云奴結切是趙氏作涅不作泥也說苑又作蓬生枲中枲亦麻也扶卽輔也

孟子正義卷十二終

孫授詩易校字